

॥ श्रीहरिः ॥ विषय-सूची

इकतीसवों खण्ड

अ० स०	विषय	पृष्ठाङ्क
	भागवती कथा के पाठकोसे (भूमिका) १ से १६ तक	
७०१—	जगज्जननी जानकीजीका भू-प्रवेश	१
७०२—	सीताजीके लिये भगवान् का शोक	५४
७०३—	प्रभुलोला मंवरणकी प्रस्तावना	६५
७०४—	लक्ष्मणजीका श्रीराम द्वारा परित्याग	७७
७०५—	भगवान् का परमधाम गमन	८६
७०६—	भगवान् के साथ अन्य सभी जीवोंकी परम गति...	९६
७०७—	सुखान्त रामचरित	१०९
७०८—	रामचरित—माहात्म्य	११४
७०९—	इक्ष्वाकु-वंशके शेप राजा	१२७
७१०—	निमि-वंश वर्णन	१४०
७११—	आदि विदेह महाराज जनक	१४६
७१२—	सीतापिता महाराज सीरध्वज	१५४
७१३—	महाराज धर्मध्वज और योगिनी सुलभा	१६८
७१४—	महाराज केशिध्वज और खारिडक्य	१८४
७१५—	केशिध्वज द्वारा खारिडक्यको ज्ञानदान	१९५
७१६—	जनक-वंशीय शेप राजा	२०६
७१७—	महाराज दण्डक की कथा	२२९
	भागवत-चरितकी वानगी	२३७

हमारी पुस्तकें मिलने के पते—

- १—कलकत्ता—श्रीहनुमान प्रसादजी ठंडे, तोलाराम मानमल, ११३, मनोहरदास कटरा ।
 - २—वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० १ गुप्ता लैन (जोडासाँकू) कलकत्ता ६ ।
 - ३—बम्बई—सेठ भगवानदास सिघानिया, सिघानिया घाड़ी, नई बाड़ी के सामने, दादी सेठ अग्यारी लैन ।
 - ४—देहली—शंकरलाल अपि कुमार, दुसाले वाले, मोर्ता बाजार ।
 - ५—अमृतसर—शंकरलाल अपि कुमार, दुसाले वाले, अमृतसर ।
 - ६—पटना—पं० परमानन्द पाखेय मीठापुर, वैद्यनाथ कदमकुआँ पटना ।
 - ७—वृन्दावन—रामदासजी शास्त्री, चारसम्प्रदाय छावनी ।
 - ८—मुजफ्फरपुर—लाला लक्ष्मणदासजी दाद, मन्त्री, संकीर्तन भवन, नई मन्डी ।
 - ९—बलिया—पं० श्यामसुन्दरजी उपाध्याय, सेनेटरी, डिस्ट्रिक्टबोर्ड ।
 - १०—कानपुर—या० कुलविहारीलाल (हेडमास्टर) नवाब गंज ।
 - ११—प्रयाग ?—गोपालदास अग्रवाल, २२५ रानी मन्डी ।
 - १२—" २—लाला विहारीलालजी अग्रवाल, भारती भवन रोड ।
 - १३—" ३—श्री० साँवलदास खन्ना, चौक ।
 - १४—नागौर—महावीरप्रसाद गौड़ बाजार बड़ा नागौर ।
 - १५—अजमेर—मालवीय पुस्तकालय अमीनाबाद । (?)
- ६८८, रायरा टम्बन, विद्यामन्दिर और ।
- १६—भन्दीसी—मोलानाथ गुप्त न्यू एजेन्ट ।
 - १७—शाहजहाँपुर—रामस्वरूप गुप्ता मुमुक्षु-आश्रम ।
 - १८—नागपुर—वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, महल रोड ।
 - १९—भोँसी—वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, गुसाईंपुरा ।
 - २०—उदयपुर—वनलाल शर्मा संस्कृत प्रन्थागार चोंदपोल ।
 - २१—नेपाल—कविप्रसाद गौतम, संकीर्तनभवन, युद्धसङ्घ कठमाण्डू

श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी द्वारा लिखित कुछ अन्य पुस्तकें जो हमारे यहाँ-से मिलती हैं—

१—ब्रह्मनाथ दर्शन—ब्रह्मचारी जी ने चार पाँच बार श्री ब्रह्मनाथ जी की यात्रा की है। वहाँ के छोटे बड़े सभी स्थानों की यात्रा का वर्णन उपन्यासों ढंग से सरल रोचक भाषा में किया है। लगभग सवा चार सौ पृष्ठ की सचित्र मजिदर पुस्तक का मूल्य ५)।

२—महात्मा कर्ण—ज्ञानघोर कर्ण का रोचक. ग्रांजपूर्ण आलोचनात्मक जीवन, पृष्ठ ३४५ मूल्य २॥॥)

३—मतवाली मीरा—भक्तिमती मीरा के सिद्धान्तों का शास्त्रीय विवेचन, जीवन तथा पदों की मौकी. पृष्ठ २२४, मूल्य २) मीरा का भाव पूर्ण चित्र।

४—श्री शुक—रंगमञ्च पर खेलने योग्य शिछाप्रद सरस धार्मिक नाटक, पृष्ठ १२५ मूल्य ॥)

५—भागरती कथा की वानगी—पृष्ठ ८० मूल्य १-)

६—मेरे महामना मालगीय तथा उनका अंतिम संदेश मालगीय जी के सुगद् संस्मरण, पृष्ठ १०४ मूल्य १-)

७—भारतीय संस्कृति और शुद्धि—“क्या अहिन्दू हिन्दू बन सकते हैं ?” इस महत्वपूर्ण प्रश्न का शास्त्रीय विवेचन. पृष्ठ-७५-मूल्य १-)

८—शोक-शान्ति—श्रीब्रह्मचारी जी का एक परम कृपा-पात्र भक्त त्रिप्रेणी में डूब कर मर गया था। उसके सुगद् संस्मरण, तथा उसके पिता के लिए लिखा हुआ तत्वज्ञान पूर्ण मनोरंजक पत्र, पृष्ठ ६४ मूल्य १-)

सब पुस्तकें मिलने का एग—संकीर्तन मगन, प्रतिष्ठानपुर (प्रयाग)

मुद्रक—भागवत प्रेम. भूमी (प्रयाग)

भागवती कथा—

मानसी जी पतिव्रता के लिये वाल्मीकि जी की शपथ

॥ श्रीहार ॥

भागवती कथाके पाठकोंसे

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।

प्रणतः क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

“भागवती कथा” के प्रेमी पाठकोंके आजकल बहुत पत्र आते हैं। उनमें अधिकांश भाई अत्यन्त रोष प्रकट करते हैं। बहुतसे कहते हैं—“तुम हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, पहिले तो हमें भागवती कथाका चसका लगा दिया, अब आगेके खण्ड भेजते नहीं।” बहुतसे कहते हैं—“तीसरा वर्ष समाप्त हो गया और अभी आपके सात आठ अंक शेष हैं।” कुछ कहते हैं—“तुममें जब छापनेकी शक्ति ही नहीं थी, तो इतना बड़ा काम अपने ऊपर उठा क्यों लिया ?” कुछ कहते हैं—“तुम असमर्थ हो तो अमुक प्रेसको इसे सौंप दो।” कुछ कहते हैं—“अब श्रीकृष्णचरित्र कबसे आरम्भ होगा। बड़े बूढ़े आर्योंमें आँसू भर कर कहते हैं—“क्या हम अपने जीवनमें भागवती कथाके श्रीकृष्णचरित्रको पढ़ सकेंगे। इन सबका सारांश है—“हम भागवती कथाके अग्रिम खण्ड पढ़नेको अत्यन्त ही उत्सुक हैं। आप इन्हें शीघ्र ही छापें।”

लेखक और प्रकाशक दोनोंके लिये इससे बढ कर संसार में प्रसन्नताकी कोई बात नह, हो सकती, कि उसके साहित्यको उसके पाठक अपनायें और उसे पढ़नेके लिये समुत्सुक रहे। ‘भागवती कथा’का हमारी असमर्थतासे प्रचारकोंके अभावसे

हमारी व्यवहारकी अनभिज्ञतासे जैसा होना चाहिये वैसा प्रचार नहीं हुआ। अब तक लगभग डेढ़ सहस्र प्रतियाँ ही बाहर जाती हैं। किन्तु जितना भी स्वतः प्रचार हुआ उतना सतोष प्रद है। इसके पाठक पाठिकाओंके हृदयमें इसके लिये स्थान है। सैकड़ों स्थानोंमें इसकी कथाएँ होती हैं और बहुतसे श्रोता बड़ी उत्सुकतासे इसकी कथाको सुनते हैं। किन्तु प्रकाशनमें जो कठिनाइयाँ हैं, उनके कारण प्रकाशक और व्यवस्थापक विवश हो जाते हैं, इन सब कठिनाइयोंका मूल कारण है आर्थिक स्थिति 'भागवतीकथा' के प्रकाशनमें कुछ आर्थिक लाभ तो है नहीं। एक कहावत है—“ओच्छी पूँजी स्वामीको खा जाती है” व्यापार जितना विस्तृत होगा, उसका प्रचार भी उतना ही होगा। वर्षमें चार पाँच सहस्रका घाटा लगा, किसीने पूरा कर दिया। इससे जो पैसे आये उसे आश्रम वाले खा गये। अगले शण्डको कागद भी चाहिये और कल अन्न भी चाहिये। कल अन्न भी नहीं लाते तो कट्रोलकी तीथि समाप्त होती है, पन्द्रह दिन फिर न मिलेगा। इसलिये पहिले अन्न लाते हैं, काम रुक जाता है। प्रेस वाले बैठे तो रहेंगे नहीं वे दूसरा कार्य आरम्भ करदेते हैं। जब कागद आजाता है, कह देते हैं—“इसे फरलें तब आपके काममें हाथ लगावें।”

२- दूसरे प्रयाग में प्रेस थोड़े हैं, काम बहुत है, प्रेसों को अपने ही कामों से अवकाश नहीं इस लिये वे फँसा तो लेते हैं, किन्तु समय पर देते नहीं।

३- तीसरे आज कल सब प्रेसों में नये चुनाव के लिये मत-दाताओंकी सूचियाँ तथा पाठ्य पुस्तकें छप रही हैं, उनसे पर्याप्त पैसा मिलता है, इस लिये साधारण लोगों की ओर ध्यान नहीं देते।

४-प्रेसोंमें काम करने वालों के मस्तिष्क आकाश में चढ़ गये हैं, उनमें आत्मोपेक्षाका अभाव दिन दिन हाता जा रहा है। तनिकुसी बात पर हड़ताल करेंगे, चुरी भली सुनावेंगे। कमसे कम काम करेंगे, अधिकसे अधिक वेतन चाहेंगे। शील, सकोच नम्रता, शिष्टता कुछ भी नहीं रहा। उनके मनमें यह बात भर गया है या भर च' गयी है, कि जितने काम कराने वाले हैं, ये सब धूर्त हैं अमिकों का रक्त चूसने वाले हैं, इन्हें जितना कर सको तग करो।" इससे काम आधा भी नहीं होता नित्य धरेडे खडे रहते हैं, समय पर काम नहीं मिलता।

५- पाँचवाँ कारण यह है, कि सकीर्तनमें सब काम अभी तक साधु शाही बन रहा है। जैसी व्यवस्था चाहिये वैसी व्यवस्था है नहीं। कोई अपना काम समझ कर करने वाला नये ढंगसे योग्य व्यवस्थापक नहीं।

६- छठा कारण यह था कि हमारे खण्डोंकी पृष्ठ सख्या क्रमसे एक खण्डके पश्चात् दूसरे खण्डमें क्रम बद्ध चलती थी जैसे पचीसवाँ खण्ड ५०० पृष्ठ पर समाप्त हुआ, तो छद्मीसवाँ ५०१ से आरम्भ होगा और वह ७५० पर समाप्त हुआतो सत्ताइसवाँ ७५१ से आरम्भ होगा। इससे जब तक पिछला खण्ड पूरा छप न जायतब तक अगले खण्ड छप नहीं सकते, इसलिये भी देरी होगयी। यदि सब खण्डोंकी पृष्ठ सख्या पृथक् पृथक् होती, तो एक किसी प्रेसमें एक अन्य किसी दूसरे प्रेसमें इससे शीघ्रता भी होजाती और एक प्रेसमें बँधे न रहते। यही सब सोचकर हमने अब सब खण्डोंको पृथक् पृथक् बना दिया। सबकी पृष्ठ सख्या पृथक् रहेगी। अबतक तो ऐसा था, कि जहाँ १५ परमे समाप्त हुए तहाँ वही भी कथा हो उसे रोक देते थे। अब जब पृथक् पृथक् खण्ड बनाये हैं, तो

प्रसङ्गोंका भी ध्यान रखा है। इसलिये अब कोई खण्ड बड़ा होगा कोई छोटा। इसमें प्रकाशकोंको भी सुविधा हो गयी, पाठकोंको भी हो गयी। २६ तक तो पाठक पढ़ ही चुके हैं, ३० वॉ प्रभातप्रेसमें छपाया है। ३१ वॉ अपने ही यहाँ भागवत-प्रेसमें छपा। ८ वॉ भी भागवतप्रेसमें ही छपा। ३२, ३३, ३४, ३५ और ३६ इन पाँच खण्डोंको वैद्यनाथ आयुर्वेदभवनके स्वामी पं० रामदयालु रामनारायणजी वैद्य लेगये हैं, वे इन्हें अपने जनघाण्णप्रेस कलकत्तामें छपाकर भेजेंगे। ऐसी आशा है कि महीने दो महीनेमें ही ये सब खण्ड पाठकोंके समीप पहुँच जायँगे। अब 'भागवती कथा' नियमित रूपसे यहाँ छपे इसकी बड़ी तत्परतासे व्यवस्था की जा रही है। उसे हम अभी न बतावेंगे, जब व्यवस्था होजायगी, तब बतावेंगे। अतः पाठक धैर्य करें, विश्वास रखें, हम अपनी ओरसे प्रयत्नमें कोई कोरकसर नहीं रखेंगे। उसका परिणाम क्या होगा यह तो प्रभुके आधीन है।

पाठक बहुत ही उत्सुक हैं, कि अब श्रीकृष्णचरित्र कबसे आरम्भ होगा। आगामो खण्डोंमें क्या होगा। 'कथा' के कितने भाग निकल चुके हैं, उनके सन्तोषार्थ हम अबतक के लिखे खण्डोंके सम्बन्धमें नीचे कुछ विवरण देते हैं।

पाठकोंने पढ़ा ही होगा श्रीरामचरित सत्ताईसवें खण्डसे आरम्भ हुआ था। २७, २८, २९, ३० और ३१ में श्रीरामचरित्र की कथायें हैं। ये कितनी मर्यादा और करुणा पूर्ण कथायें हैं, अब इनके सम्बन्धमें क्या कहें। इन्हें पढ़कर जिनके नेत्रोंमें अश्रु न आये हों, उनका हृदय निश्चय ही किसी विचित्र धातुका बना होगा। ३१ वें खण्डमें श्रीरामचरित्र समाप्त हो गया है। सूर्यवंश-युववंश के शेष राजाओंकी कथा भी इसी खण्डमें अत्यन्त संक्षेप

में आगया हं। अब चला बत्तीसवाँ खण्ड:-

३२ वाँ खण्ड

इस खण्डमें चन्द्रवशका वर्णन आरम्भ होता है। इसमें २७ अध्याय हैं। चन्द्रदेव की चञ्चलता उनके पुत्र बुध, बुधके पुरुरवा, पुरुरवाका उर्वशी उर्वशीकी सुन्दर सरस कथायें रसिक हृदयोंका तथा वैराग्यवानोंका समान रूपसे शिक्षा-प्रद हैं। फिर जह्नू, कुश, श्रुचीककी अद्भुत मनोहारिणी कथायें हैं। भगवान् परशुरामके पावन चरित्रमें यह खण्ड समाप्त है। भगवान् परशुरामके प्रसङ्गके आठ अध्याय हैं और उन्हींका इसमें भव्य चित्र है। अब चला ३३ वाँ खण्ड :-

३३ वाँ खण्ड

इस खण्डका आरम्भ श्री विश्वामित्र चरित्रसे होता है इस में २२ अध्याय हैं। महर्षि विश्वामित्र आयु कुरलयात्र, अलर्क रजिरम्भ अनेना तथा नहुष आदि राजर्षियों के शिक्षाप्रद मनोहारी पुराणान्तरोंके चरित्र हैं। फिर महाराज ययातिकी ओर उनको शर्मिष्ठा ओर देवयानी दा पत्नियों के अत्यद्भुत चरित्र हैं। १३ अध्यायों में महाराज ययाति अत्यन्त सरस महान् वैराग्य युक्त चरित्र है। अब चला ३४ वाँ खण्ड -

३४ वाँ खण्ड

इस खण्डका आरम्भ पुस्वशाय महाराज दुष्यन्तके चरित्र से आरम्भ होता है। इसमें २८ अध्याय हैं। ७ अध्यायोंमें महाराज दुष्यन्त और शकुन्तलाकी सरस और तन्मयता कर देने वाली कथा है। फिर उनके पुत्र भरत और भरतवशी राजा रन्तिदेव बृहन्स्र पाचाल वशीय राजाओंकी तथा कृप, कृपी, सवरण, उपरिचर, चेदिवशीय राजाओंकी पावन

योगमायाके वर्णनसे लेकर भोदेवकी वसुदेव की कारावाससे मुक्ति तक का वर्णन इस अध्यायमें है। यह खण्ड कितना महत्व पूर्ण और उपादेय है, इस सम्वन्धमें अब हम क्या कहें। अब आता है सैंतीसवाँ खण्ड।

३७ वाँ खण्ड

यह खण्ड कुटिल मन्त्रियोंके कुमंत्रसे कंसानुयायियों द्वारा क्रूरकर्मसे आरम्भ होता है, इसमें २८ अध्याय हैं। श्रीमद्-भागवतमें नन्दोत्सवके १८ श्लोक हैं, एक एक श्लोक पर एक एक अध्याय है; प्रजजी रहन सहन, नेग, जोग, आचार व्यवहारका विस्तारसे वर्णन है, फिर नन्दजीका कंसको कर देने मथुरा गमन और वसुदेवजीसे भेंट ये दो अध्यायोंके प्रसङ्ग हैं। पाँच अध्यायोंमें पूतनामुक्ति, शकट्यासुर, वृणवर्त आदि असुरों के उद्धारका वर्णन करके विश्वरूप दर्शनपर यह खण्ड समाप्त किया गया है। अब आया अड़तीसवाँ खण्ड।

३८ वाँ खण्ड

यह खण्ड राम श्यामके नाम करणसे आरम्भ होता है, इसमें २३ अध्याय हैं। भगवान्की मनोहारिणी बाल लीलायें, मद भक्षणलीला, माखनचोरीलीला, उलूखलवन्धन लीला, तथा अत्यंत सरस सुमधुर लीलायें इस खण्ड में हैं। इस खण्ड को यात्मल्य खण्ड कहें तो अत्युक्ति न होगी। घर घर में नन्दनन्दन फनुआने सरसता की सुखमयी सरिता बहाई है। अब आता है उन्तालीसवाँ खण्ड।

३९ वाँ खण्ड

फल बेचनेवाली मुखिया मालिनि पर कृपासे यह खण्ड आरम्भ होता है। इस पूरे खण्ड में २८ अध्याय हैं। गोकुल छोड़ कर गोप वृन्द वृन्दावन आगये हैं। श्री वृन्दावन में कैसी

कैसी कमनीय'क्रीडायें की हैं। प्रथम उनका सरस वर्णन है। फिर वत्स, वक आदि असुरोंके उद्धार का प्रसङ्ग है। फिर बालकों के खेलोंका ग्वाल वालोंके विनोद का विचित्र क्रीडाओं का वर्णन है। अघासुर उद्धार और वन भेजने का गेश्वर्य माधुर्य सख्यभाष मिश्रित प्रसङ्गका तेरह अध्यायोंमें वर्णन है। गोचारण तथा भगवान्की भावभक्ति पर यह खण्ड समाप्त होता है। अब आता है चालीसवाँ खण्ड।

४० वाँ खण्ड

यह खण्ड पौगण्डावस्थाकी कुछ कमनीय क्रीडाओंसे आरम्भ होता है, इसमें सब २५ अध्याय हैं। धेनुकोद्धारके तीन अध्याय हैं। कालियदमनका प्रसङ्ग सात अध्यायोंमें है, फिर वेणुगीत, के परम सरस सुखद सम्मरण है और चीरहरणकी रसमयी लीलाके अनन्तर यह खण्ड समाप्त हुआ है। अब आता है इकतालीसवाँ खण्ड।

४१ वाँ खण्ड

यह खण्ड वृभुक्षित ग्वाल वालोंका निप्र पत्नियोंसे अन्नकी याचनासे आरम्भ किया गया है। यह प्रसङ्ग पाँच अध्यायोंमें वर्णित है। फिर गोवर्धन पूजाका प्रसङ्ग है, जो ग्यारह अध्यायोंमें है। भगवान्का गरुडलोम जाकर पिताजी को लाना और गोपोंको वैकुण्ठ दर्शनकी कथा कह कर यह खण्ड समाप्त हुआ है। इसमें अठारह ही अध्याय हैं। अन्य खण्डोंकी अपेक्षा यह खण्ड छोटा ही है, किन्तु किया क्या जाय। अब तो रासका प्रसङ्ग आरम्भ होगा। रासके प्रसङ्ग में इसे मिलाना तो खीरमें नमक डालनेके समान है अतः यह खण्ड छोटाही रहा। अब आरम्भ होता है ब्यालीसवाँ खण्ड।

४० वाँ खण्ड

यह खण्ड रासेश्वरकी रासकी इच्छासे ही आरम्भ होता है। इसमें ४८ अध्याय हैं। यह खण्ड सबसे बड़ा है। इसे राम खण्ड भी कह सकते हैं। इसके दो खण्डभी हो सकते थे। किन्तु भगवान्की रासलीला का इतना सरस सुन्दर और चित्ताकर्षक प्रसङ्ग है, कि भावुक भक्तोंका यही जीवन है। हम इसे दो खण्डोंमें करते और भावुक भक्त अकृम होकर हमें शाप दे देते तब तो हम कहीं के भा न रहत। निश्चय ही जो इस रासके प्रसङ्गको आरम्भ करेंगे, उसे बिना पूरा पढ़े छोड़ नहा सकने। इन ४८ अध्यायोंमें रास का गूढ़तम रहस्य वर्णन करते हुए अन्तमें रासलीला प्रसङ्गका मममयी गयी है। अथ आया तेतालीसवाँ खण्ड।

४३ वाँ खण्ड

यह खण्ड अम्बिका वनकी यात्रासे आरम्भ किया है इसमें २० अध्याय हैं। सुदर्शन, शङ्खचूड़ तथा अरिष्ट आदि की कथायें हैं, फिर कसकी प्रेरणासे अक्रूरजी घृन्धावन आते हैं गोपिनाओंके निरहको स्मरण करके छाती पटती है, इस खण्ड को रुदन खण्ड कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं। अक्रूर घाटपर जहाँ जलमें अक्रूरजीको भगवान्के दर्शन हुए हैं, वहाँ तक की कथा है। अथ आया चौतालीसवाँ खण्ड।

४४ वाँ खण्ड

यह खण्ड मथुरामें रामश्यामके प्रवेशसे आरम्भ होता है। इस खण्डमें २५ अध्याय हैं। रजकोट्टार, वायक और माली पर कृपा, कुन्जा पर कृपा, वनुभग कुवलया पीड़, चाणूर मुष्टिक शल, तीपलकी गति तथा मामाजीकी खँचा खँची पटका पटकी और विदाईकी कथा है। उपसेनकीका राज्याभिषेक। उज्जैनमें

बढ़ने जाना और दक्षिणा देकर घर लौटने तकरी कथा है। अब आया ४१ वाँ खण्ड।

४१ वाँ खण्ड

यह खण्ड प्रजकी विरह व्यथासे ही आरम्भ होता है। श्रीकृष्णने सत्रको मदा रलाया ही है। कोई ऐसा नहीं बचा जो इस निर्मोही कारे कुटिलके वियागमें रोया न हो। स्वयं रोकर उद्धवको बुलाना वृन्दावन भेजना वहाँ रोते हुए प्रजासियोंको देखकर उद्धवजीका भी रो पडना। फिर नन्दजा का रुदन, यशोदाजाका रुदन, ब्रजराजनाआका रुदन, भ्रमरगीत के द्वारा प्रलाप रुदन उद्धवजीकी विचित्र दशा, फिर कुन्तीको इच्छित वर और अमूरजीको हस्तिनापुर भेजने तकरी कथा है। इसमें २४ अध्याय हैं। एक अध्याय पढ़िये, भरपेट रोयिये। यदि धैर्य बँध जाय तो आगे पढ़िये नहीं पोथीको बन्द करके रखदो। रोते रहो, दूसर दिन फिर एक अध्याय पढ़ो। ये बड़े धैर्यवान् होंगे जो २४ दिनमें एक एक अध्याय करके इन २४ अध्यायोंको पढ़ लेंगे। अब आता है द्वियालीसवाँ खण्ड।

४२ वाँ खण्ड

यह खण्ड जरासन्धकी मथुरापुरी पर चढ़ाईसे आरम्भ होता है। इसमें २६ अध्याय हैं, घर गृहस्थी, लड़ाई भिडाईका वर्णन इसमें जरासन्धसे लड़ते लड़ते जब हरि हार गये, तब रण छोड़ कर भाग खड़े हुए। नई द्वारका पुरी बसा ली। अब तक बिना घर द्वारके इधरसे उधर मारे मारे भटकते रहे। कोई घर नहीं द्वार नहीं। घर बनाया तो घरवाली चाहिये, बिना घरवालीके घर कैसा ऐसे इन काले कलटके निवाह कोन करे। वृन्दावनमें चोरीकी विद्या तो सीख ही चुके थे, वहाँ माखन चुराते थे, यहाँ आकर वहाँ

चुराने लगे । रुक्मिणीको चुरा लाया । सात इधर उधरसे बटोर लीं । आठ पटरानियोंके विवाहकी बातें इस खण्डमें हैं । व्याह चरात, लगन और घर गृहस्थीकी छोटीसे छोटी, छिपीसे छिपी, बड़ीसे बड़ी बातें इस खण्डमें पढ़नेको मिलेंगी, गृहस्थी नर-नारियोंको लाभ होगा, विरक्तोंका मनोरंजन होगा और श्रीकृष्ण कथा होनेसे मनको अशुभ वासनार्यें भी नष्ट होंगी । अब आता है सैंतालिसवाँ खण्ड ।

४७ वाँ खण्ड

यह खण्ड भौमासुरके उत्पातसे आरम्भ होता है । इसमें २५ अध्याय हैं । श्यामसुन्दरके सोलह सहस्र एकसौ आठ विवाह, प्रद्युम्नजीकी कथा पुत्र पौत्रोंकी वृद्धि । रुक्मिणीजीसे हँसी विनोद, पुत्र पौत्रोंके विवाह प्रसन्न, मार काट लड़ाई भिड़ाईसे श्रीमलदेवजी द्वारा द्विविध वध तककी कथा वर्णित है । अब आया अड़तालीसवाँ खण्ड ।

४८ वाँ खण्ड ।

यह खण्ड दुर्योधनकी पुत्री लक्ष्मणाको जैसे जैसे जान्मवती तनय साम्ब हरलाये थे वहाँसे आरंभ होता है । इसमें सय २३ अध्याय हैं । संकर्षण द्वारा हस्तिनापुर कर्पण, नारद चाया द्वारा द्वारिकाधीशका वैभव दर्शन, धर्मराजका राजसूय और जरासन्ध वधकी कथाका विस्तार किया गया है । इस खण्डमें श्रीकृष्णकी पग पग पर राजनैतिक फलक थी । साम, दान, दण्ड, भेद, छल, बल, निर्भीकता आदि सभी का इसमें वर्णन है, यह कुछ हँसीका प्रसन्न है । राजसूय यज्ञमें शिशुपालका वध करके पांडवोंके महान् ऐश्वर्यका वर्णन है । अब आया उन्चासवाँ खण्ड ।

४९ वाँ खण्ड ।

यह खण्ड द्वारका पर शाल्यकी चढ़ाईसे आरम्भ होता है। इसमें २४ अध्याय हैं। शाल्य, दन्तवक्र, विदूरथ, बलदेवजी द्वारा बलवल आदि के वधका वर्णन है, फिर अत्यन्त सुदामा चरित्र सात अध्यायोंमें वर्णित है। फिर कुरुक्षेत्रमें गोप गोपियोंसे घेरे भेद हुई इस अत्यन्त सुखद करुणापूर्ण प्रसङ्गका वर्णन ६ अध्यायोंमें किया गया है। कुरुक्षेत्रसे गोप गोपियोंकी विदाई करके यह खण्ड समाप्त हुआ है। अब आया पचासवाँ खण्ड ।

५० वाँ खण्ड ।

यह खण्ड धर्मुरेवजोको जैसे आत्मज्ञान हुआ यहाँसे आरम्भ किया गया है। इसमें सोलह ही अध्याय हैं। यह खण्ड बहुत छोटा हो गया ; क्योंकि दशम स्कन्धकी सब लीलाओंका इसमें उपसंहार ही है। सुभद्रा और अर्जुनका विवाह, राजा जनक और श्रुतदेव विप्र पर कृपा, शम्भुजी पर कृपा तथा और भी सुंदर प्रसंग हैं। इस खण्डको कृपा खण्ड कहना ही उपयुक्त होगा। श्रीकृष्णचरित्रका उपसंहार करते हुए यह खण्ड समाप्त हुआ है। इस प्रकार छत्तीसवें खण्डसे लेकर पचास खण्ड तक इन पन्द्रह खण्डोंमें एक मात्र श्रीकृष्णचरित्र ही है। पन्द्रह खण्ड भागवती कथाके परम महत्वके हैं; अब आया एकादश स्कन्धका ज्ञान प्रकरण यह विषय बढ़ागूढ़ है। इसे कहानियोंमें कहना कठिन है किन्तु जिसे श्रीकृष्ण ही कहें वह क्या कठिन है। यह प्रसंग बड़ा महत्वका है। इक्यावनवें खण्डसे यह आरम्भ होता है।

५१ वाँ खण्ड

यह खण्ड यदुकुलको विप्रों द्वारा विनाशका जैसा शाप हुआ वहाँसे आरम्भ होता है। इसमें एकीम अध्याय है। धर्मुरेव और

नारद सम्पादके अन्तर्गत नारयोगेश्वरोंका पुण्य प्रसंग है वसुदेव नारदके सम्पादकी समाप्ति पर्यन्तकी कथा इसमें वर्णित है, इस खण्डको योगेश्वरोपदेश खण्ड कहना युक्ति युक्त होगा। अब आता है चारनवाँ खण्ड।

५० वाँ खण्ड

यह खण्ड श्रीकृष्ण उद्धव सम्पादकी प्रस्तावनासे आरम्भ होता है। अवनूत दत्तात्रेयजीने चौबीस गुरु करके उनसे कौन-कौन सी शिक्षायें ग्रहणका इसीरा वर्णन इसमें है। चौबीस गुरुओंके चौबीस अध्याय हैं, सात अध्यायोंमें प्रस्तावना और उपसंहार है। इस पर अवनूत गीता खण्ड एकतीस अध्यायोंका है। यहाँ तक आगती कथाके १०४७ अध्याय हो गये। अब १०४८ वें अध्यायसे विरेपनवाँ खण्ड आरम्भ होता है।

५३ वाँ खण्ड

यह खण्ड सार सिद्धान्त तथा परम भगवद् भक्तोंके लक्षणोंसे आरम्भ होता है इसमें इक्कीस अध्याय हैं। इसमें सत्कारसे पार होने के सरल साधन सत्संग की महिमा इस गीता, श्रेय सिद्धिके निम्नलिखित उपाय, भक्तोंका उत्कर्ष सत्संगकी महिमा, ध्यान की विधि और सिद्धियोंके सम्बन्धमें विशद विवेचनाकी गयी है। योग और प्राणायामकी अनुभूतियोंका सूक्ष्मतासे विवेचन है। यहाँ तक १०६८ अध्याय हुए। अब चला चौअनवाँ खण्ड।

५४ वाँ खण्ड

यह खण्ड निमूति योगसे आरम्भ होता है। इसमें कितने अध्याय होंगे इसे श्याम सुन्दर ही जाने। आज मैंने १२६६ वाँ अध्याय लिखना आरम्भ किया है। इस प्रकार आज तक सब १०६९ अध्याय लिखे गये जिनमें ५३ खण्ड समाप्त हुए और ५४ वाँ चालू है।

जब तक अध्यायोंका सखंडशः क्रम नहीं लगाया था। तब पेटिकाको लिखी हुई पुस्तिकाओंसे भरी देखकर मैं अनुमान लगाता था ७०।८० सखंड लिख गये होंगे, किन्तु जब सखंड लगाये तो अब तक ५३ सखंड ही हुए। एक प्रकारसे आधी पुस्तक लिखी गयी है। यदि १०८ सखंड हुए और भगवान् ने पूरे कराये तो अभी आधे ही हुए। यह तो क्याभाग है, फिर भागवत और वेद, पुराण, दर्शन इतिहास, भागवतीस्तोत्र, भागवतमें वर्णित तीर्थव्रत, योग, भक्ति, ज्ञान आदि का दार्शनिक ढंगसे विवेचन होगा। इसमें भी ४०।५० सखंड होंगे। क्या होगा कैसे होगा इसे तो वे सर्वान्तर्यामी श्यामसुन्दर ही जाने। अब मेरे उर प्रेरक प्रभु ने प्रेरणा की है, एक स्थानमें रहनेसे कितना भी निरपेक्ष रहो। किसीसे द्वेष न भी हो तो राग तो हो ही जाता है। परमार्थपथमें रागद्वेष ये ही तो बड़े विघ्न हैं। जीवन भर भागवत पढ़ना और लिखना यही मेरा व्यापार है। राजनीति कार्यके योग्य नहीं। और किसी प्रकारकी योग्यता नहीं। शुकके मुखसे उन्निद्धष्ट व्यासके वचनोंको बार बार रटते रहना और सूतजीके द्वारा जो भी सुनायी दे जाय उसे लिपिबद्ध करते जाना यही मेरा काम है। भगवान् के बहुतसे पुण्य क्षेत्र हैं कहीं भी पड़े रहना जिम्मे पेट बनाया है, अपनी सेवा समर्पित की है वह अपने प्रसादसे पेटको भरेगा ही यदि उसे अपना काम कराना होगा तो। न कराना हो न दें शरीरको ले जायें। ऐसा निश्चय तो है, किन्तु अहंकारके बशीभूत होकर—मायाके चक्करमें फँसकर—इस मिद्धान्तको भूल जाता हूँ। और फिर योगक्षेमकी चिन्ता करने लगता हूँ। यहाँसे चलोगे तो कैसे निर्वाह होगा। कैसे मुविधायें होंगी यह मेरी छुद्रता है। विश्वासकी न्यूनता है, निर्भरताकी त्रुटि है, आत्मसमर्पणका अभाव है। इनत्रुटियोंको भी वे ही निकालेंगे, मेरे किये कराये

तो कुछ होनेका नहीं। मेरे करनेसे कुछ होता तो मैं अब तक इस राग द्वेष पूर्ण संसारमें काहेको रहता जाने क्या क्या कर डालता। किन्तु मैं तो यन्त्र हूँ। यन्त्री जैसे घुमाता है घूमता हूँ, जहाँ ले जाता है चला जाता हूँ, जो कराता है विवश होकर करता रहता हूँ। अभी त्रेपन खण्ड तक तो पाठक निश्चिन्त ही हैं। आगेकी बात वे ही द्वारकाधीश जाने जिन्होंने मथुराको उजाड़ कर द्वारका बसाई और अन्तमें अपने ही हाथों अपने कुलका संहार कराके द्वारकाको समुद्रमें डुबाकर स्वधाम पधार गये। वे किसी पर दया थोड़े ही करते हैं। इनकी आँखोंमें शील संकोच थोड़े ही है। प्रज-वासी नर नारी कितना प्यार इस निर्मोही नटखटसे करते थे, किन्तु यह उन्हें भी छोड़ कर मथुरा चला गया, फिर आया ही नहीं। सो मेरा पाला तो इस निष्ठुरसे पड़ा है, जैसा यह नाच नचावेगा नाचूँगा, मुझे इसने खरीद लिया है जमूड़ा बना लिया है, एक भूत मन मेरे पीछे लगा दिया है। उसीकी वाणीमें यह बोलता है, इससे मैं यह निर्णय नहीं कर पाता कि यह भूत बोल रहा है। या धूत-धूत भूत सब एक ही हैं। अच्छा जो है सो है पाठक धैर्य रखें। अब तक प्रकाशनका निमित्त मैं था, अब वह किसी और के सिर पर सवार हो जायगा। उसके यहाँ कुछ फर्मी नहीं। फर्मी है हमारे भावोंकी सो उसे भाववस्थ भगवान् पूरा करेंगे।

संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर (प्रयाग)

वैशाख, शुक्ल, १। २००७ वि०

अपराधी—

प्रभुदत्त

॥ श्रीहरिः ॥

श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी की अमर कृति
श्री श्री चैतन्य चरितावली

(प्रथम खंड)

प्रकाशित होगया !

श्रीब्रह्मचारीजीकी जिस चैतन्य चरितावलीकी ८ - १० वर्ष
से निरन्तर माँग थी, जिसके लिये अनेकों पाठक लालायित
थे, उसका प्रथम खण्ड हमारे यहाँसे प्रकाशित होगया है।
शेष चार खण्ड भी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले हैं, इस
पुस्तककी बहुत अधिक माँग है। साधनोंके अमानमें
हमने थोड़ीसी ही प्रतियाँ छापी हैं, ऐसा न हो कि भागवतों
क्याकी भौति, पाँचों खंड छपते छपते प्रथम खण्ड समाप्त
होजाय। अतः आप तुरन्त ही प्रथम खण्डको मँगालें।
हाक व्यय रजिष्ट्री खर्च सहित प्रथम खण्डका मूल्य
१॥८॥ एक रुपया चौदह आने हैं।

व्यवस्थापक—संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर (भूसी)

प्रयाग

जगज्जननी जानकीजीका भूप्रवेश

(७०१)

मुनौ निक्षिप्य तनयो मीता भर्ता त्रिनासिता ।
ध्यायन्ती रामचरणौ पिरर प्रविवेश ह ॥

(आ भा. ६ म् ११ अ. १५ स्तो०)

अप्यय

अधमेधका अथ पररि लर कुशने लीन्हों ।
नहि छोटथो नहि डर समर डटिके तिन कीन्हों ॥
पुनि मुनि सँग मर गये रामरी रथा सुनाई ।
जानि तनय निच गम जनक तनया तुलनाई ।

सहमी सिकुड़ी तावत, मुनिपाठे श्रुति सरिस सिय ।
चनु करुणा मँग शातरन, चलहि रामपद धारि हिय ॥

हे भगवन ! तुमने मसारमे प्रेमकी मृष्टि क्यों की । यदि प्रेमरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता था तो फिर व्यर्थमे त्रियोगका त्रि त्रीचम क्यों त्रोटिया । त्रियोग आवश्यक ही था, तो फिर मयोग क्यों कराया जानेकी इच्छा क्यों रहने ली । ये मत्र ही यावश्यक ये ता फिर तोबलाज मर्याना कर्तव्य परायणता आदिके पत्रडे क्यों उपस्थित किये । प्रेमीको पग-

श्रीशुभदेवनी कहने हैं—“गानन ! पतिमे निर्वामिता सीता अपने दोनों पुत्रा को भगवान् गाल्मीकिजीसे मावम् श्री रामचन्द्रजीके सुगल चरणोंका ध्यान करता हई पृथिवीमे त्रिगम ममा गइ ।

पग पर इनके द्वारा पिमन पड़ता है । प्रेम ऐसा राजयोग है कि वह जीवन भर छूटना नही नेहका नाता टूटता नहीं, प्राण निकलते नहीं घुट घुट कर मरना पड़ता है । तडप तडप कर जीवन बिताना पड़ता है मान अपमान लाजापवाद सभी कुछ प्रेमास्पदकी प्रसन्नताके लिये सहन करने पड़ते हैं । लुईमुईसे सुकुमार हृदयमें जत्र अपना ही प्रेमास्पद पाषाणासे निर्व्यता पूर्यक प्रहार करता है तो हाय ! उन्हें भी सहना पड़ता है । दैवकी केमा विडम्बना है । केमा यह कटराकीर्ण पथ है कैसी इसकी वक्र गति है कैसी प्रेमकी अटपटा चाल है । रोनेम भी सुख ओर हँसनेम भा ब्लास है । इसमें दुःख होता है या सुख कुछ कह नहीं सकते । सुख हाता तो सत्र आँसू क्या बहाते निरन्तर राते क्या रहते । दुःख होता तो सभी कष्ट प्रसंगाओ इतने उज्जामसे बार-बार क्या सुनने । कब्रि इमीका बार बार धर्षन क्या करते । अत कह नहीं सक्ने प्रेमचन्य निरहमे सुख होता है या दुःख ।

सूतजी कहत हैं—“मुनियो ! भगवान् वाल्मीकिजे आश्रममे कुश लवका जन्म हुआ । मुनिने शास्त्रीय विधिसे उनके सत्र सस्कार किये । ये अश्विनीकुमारोंके समान सुंदर थे । शुक्र पक्षके चन्द्रमाके समान सभी आश्रमवासियोंको सुन पहुँचाते हुए प्रतिदिन बढ़ने लगे । महामुनि वाल्मीकिने उन्हें समस्त धनुर्पद पढादिया । समस्त दिव्यास्त्रका प्रयोग उपसहार अत्रि उन्हें विविध सिखादिया । उन्हें दिव्य धनुष अक्षय तूणीर, ढाल, तलवार तथा कवच मुनिने दिये । जिस समय कवच पहिन कर ढाल तलवार बाँधकर धनुषाण धारण करके पीठ पाद्रे तूणीरको लटका कर दोनों भाई साथ साथ चलते तो ऐसा प्रतीत होत मानों वीररम-

ने ही दो रूप धारण करलिये हों। सीताजी उन्हें देखती तो उन्हें भ्रम होजाता मानों माछाचू श्रीरामचन्द्रजी ही आरहे हों। दोनों बच्चोंको देखते ही माँको धनुषयज्ञकी याद आजाती। धनुष भंगके समय श्रीराम भी ऐसे ही थे। ऐसी ही उनकी उठन बैठन घोल चाल और चितवन थी। दोनों बच्चे आकर मातासे लिपट जाते और घड़े प्यारसे माँ बह कर पुकारते। तब सीताजीका हृदय भर आता और वे उनके मुखको चूम लेतीं। बच्चे पूछते—‘माँ ! हमारे पिता कौन हैं ?’

जानकी आँखोंमें आँसू भर कर कहती—“बेटा ! तुम्हारे माता पिता दोनों ही भगवान् वाल्मीकि हैं। मैं तो तुम लोगोंकी धाय हूँ। दयालु मुनिने मुझे भोजन पर तुम लांगोंके लालन-पालनके लिये रख लिया है।”

बच्चे कहते —‘नहीं माँ ! तुम झूठ बोलती हो। तुम ही हमारी प्यारी माँ हो। तुम ही हमारी सच्ची जननी हो। किन्तु माँ ! अमुक ऋषिकुमार कहते थे—‘तुम्हारे पिता घड़े निर्दयी हैं, उन्होंने तुम्हारे माँको घरसे निकाल दिया है ? क्या हमारे पिता यथार्थमें निर्दयी हैं, क्या उन्होंने यथार्थमें तुम्हें घरसे निकाल दिया है ?’

यह सुन कर माताके श्रोक का बाँध टूट जाता, किन्तु अपनेको सम्हाल कर कहती—ना बेटा ऐसे नहीं कहते हैं। तुम्हारे पिता निर्दयी नहीं हैं। वे मनुष्य तो हैं नहीं। वे तो देवता हैं। कभी तुम पर दया करेंगे।”

फिर बच्चे पूछते हैं— माँ ! नू पिताजीकी चर्चा करते ही दुखी होजाती है, रोने लगती है, तुम्हें कोई मानसिक पीड़ा होती है, अतः हम तुमसे कभी भी पिताजीके सम्बन्धमें न पूछा करेंगे।”

इस प्रकार उनके अत्यन्त ही लाल चावमे बढ़ने लगे। जानकीजा उन दोनों सुन्दर मुकुमार, तजस्वा पराक्रमी बालकाना क्षत्रिय नेपथे निहार कर प्रमत्त रहती किन्तु उनके मनमें ता सदा श्रीरामचन्द्रजी की मत्त मोहनी मूर्ति नृत्य करता रहता। वे सदा उन्हें की चिन्तामे निमग्न बनी रहती।

इधर श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके चिरहम दुर्गा हुए, यज्ञ याग करके काल यापन करने लगे। मुनियाना आह्लासे भगवान् ने बहुतसे अश्वमेध यज्ञ किये थे। शत्रुघ्नजीन लवणासुरका मार कर जब मथुरामें अपनी राजधानी बना ला। इसक उपरान्त भगवान् की इच्छा राजसूय यज्ञ करनेका हुई। उन्होंने अपनी इच्छा सभामें समस्त सभासद तथा छाटे भाइयार सम्मुख प्रकटकी। उसे सुनकर हाथ जाड कर भरतजी बोले—“प्रभा आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आज्ञाकारा अनुचर हैं आप जो आज्ञा देंगे उसका पालन तो हम करना ही है, किन्तु मेरा जुद्ध बुद्धिम राजसूय जसा अति हिंसात्मक यज्ञ आपना न करना चाहिये। सब राजाओंको मार काट अथवा अधान करके तभी राजसूय यज्ञ किया जाता है। राजा ता सत्यप्रेमसे ही आपका वसम है। फिर क्या अकारण युद्ध किया जाय। राजसूयका नाम सुनते ही माना राजा चिड जाते हैं वे सोचते हैं— हमारे सम्मुख अमुक राजा सम्राट् कैसे बने। आप तो बिना राजसूयके ही सबक हृदयसम्राट् हैं फिर राजाओंका भडकाना उचित नही। आर भा ता बहुतसे पुण्य प्राप्त यज्ञ याग है।”

यह सुनकर भरतजीनी बगई करते हुए श्री रामचन्द्रजी बोले—“भरत ! तुम बड़े ही बुद्धिमान् तथा भरे परम प्रिय हा। तुम्हारा कहना यथार्थ है। अन्धा तात है, मैं तुम्हारे कहनेमे

राजसूयका विचार छोड़ता हूँ। क्यों कि उचित बात वाला भा
कहे, तो उसे मान लेना चाहिये। किन्तु अश्वमेध यज्ञम तो काई
दोष नहीं। इससे तो बड़े पापास मनुष्य छूट जाते हैं। ब्रह्महत्या
लगने पर इन्द्र भी अश्वमेध करके पापसे मुक्त होगये थे। ओर-
भी सहसा राजे महाराजे अश्वमेधक द्वारा यशस्वी होकर परम
पुण्यक भागी बने हैं।'

भरतजीने कहा— हों महाराज 'अश्वमेध करें। राजाश्राक
निये यह तो गोरवसी बात है। इस यज्ञम यथेष्ट दान धर्म कीजिये
ब्राह्मणों तथा अतिथि अगताका सत्कार कीजिय सबको
सुख दीजिय।''

यह सुनकर भगवानने अश्वमेध यज्ञ करनेका आज्ञा दी।
स्थान स्थानसे वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाये गये। सरयूके तट पर एक
विस्तृत मैदानमें यज्ञशालाका निर्माण होने लगा। अश्वशालामें
एक उत्तम लक्षणा वाला अश्व चुना गया। उसकी विधिवत् पूजा
करके शारामचन्द्रजाने उस छाडा। उसकी रक्षाक लिए शत्रुत्रजी-
को नियुक्त किया तथा भरतजाके पुत्र पुष्कल, हनुमानजा तथा
सुमावजाको भी उनके साथ किया। चतुरगिणी सेनाको साथ
लिय हुए शत्रुहन्तजी घोड़ेके पाछे पाछे चले। घोड़ा स्वच्छन्द गति-
से जिधर जाता, उधर ही शत्रुत्रजा सेना सहित उसका अनुगमन
करते। वह याडा अद्भुत, बद्ध कलिङ्ग सोराष्ट्र मगध, पण्ड्र, उन्कल
गुर्जर पाण्ड्य, द्रविण, महाराष्ट्र मत्स्य, सूरसेन, कुरु जागल
आदि अनेक देशोंमें भ्रमण करता ब्रह्मावत प्रवेशमें आया।
स्वेच्छासे निचरण करता हुआ अश्व जब गङ्गातट पर भगवान
वाल्मीकि मुनिके आश्रमके समीप पहुँचा तो उसे कुशके छाटे में ई
लवने देखा। लव बहुत से ऋषिकुमारोंके साथ वनमें अग्रहोत्रक

लिये समिधा लेनको आने हुए थे। उन्होंने जब सुंदर घोड़े पर चढ़कर घूमते देखा तो वे अयोध्यापुरी के राजा के पास गये— 'मादर्यो' देस यह कैसा सुन्दर घोड़ा है। इसके साथ पर यह कसासुन्दर सुगंध पत्र देगा है। चलो इस घोड़े को पकड़कर पड़े। इस पत्र में क लिखा है। तुम लोग डरना मत।"

यह कह कर अयोध्यापुरी के राजा के पास लक्ष्मण वरुण वार वारण किये हुए निर्भय हाकर उम घोड़े के समीप गये। उन्होंने पकड़के घुम्के समान घोड़े का कान पकड़ कर उसका सिर झुकाया और सुगंधपत्र पर स्पष्ट अक्षरों में लिखे हुए वाक्यों को पढ़ा। पत्र में लिखा था— यह अयोध्याधिप श्रीरामचन्द्रजी के अश्वमेध का अश्व है। जो मन्त्रेच्छा हो वे इस घोड़े को पकड़ें अन्यथा मेरे मन्त्रों से मुझसे इस बात को पढ़ कर लक्ष्मण भुक्तियाँ चढ़ गईं। वे क्रोध से दाँतों को काटते हुए अपने आप ही रहने लगे— यह ऐसा घमडी कौन राजा है जो ससार में अपने को ही सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय समझता है। क्या हम क्षत्रिय नहीं हैं। क्या हमने अपने गुरुदेव भगवान् वाल्मीकि से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त नहीं की है। यह राजा तो वस्तु ही क्या है यदि स्वर्गाधिप इन्द्र भी आज्ञाय तो रण में वह भी हमसे नहीं जीत सकता। मैं इस घोड़े को पकड़ता हूँ। इसके रक्त शत्रुघ्न देवों मेरा क्या करते हैं। अयोध्याधिप श्रीरामचन्द्र को भी विदित होजाय कि मसार में और भी कोई क्षत्रिय है।" यह कह कर लक्ष्मण ने उम घोड़े को पकड़ लिया और एकदृष्टि में कम कर बाँध दिया।"

घोड़े को अपहरण करते देव कर मुनि बालक लक्ष्मण से कहने लगे— 'अरे, कुमार' तुम ऐसा दुस्मादस क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं यह अयोध्याधिप श्रीराम के अश्वमेध का घोड़ा है।

ये बड़े बलवान् हैं। इन्द्र भी उनके घोड़ेको पकड़नेका साहस नहीं कर सकता। तुम बालमुलभ चञ्चलता छोड़ो। अभी घोड़ेको छोड़ कर इसके पीछे पीछे आनेवाले रत्नकोसे क्षमा माँग लो नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जायेगा।”

लवने ऋषिकुमारोंको घुड़कते हुए कहा—‘चलो हटो तुम लोग डर पाक हो। यह तो भइया, क्षत्रियों ही का काम है। तुम ठहरे ब्राह्मण। ब्राह्मणों तो लड्डू पूड़ी हलुआ चाहिये। सो तुम जाओ याश्रममें जाकर माल उड़ाओ। मैं तो इस घोड़ेको पकड़ूँगा, अवश्य पकड़ूँगा। जा मुझसे लड़ने आवेगा उसे मैं अपने दिव्य अस्त्रोंसे परास्त करूँगा। मुझे भी तो भगवान् बाल्मीकि धनुर्वेदकी शिक्षा दी है। मैं युद्धके अवसरको कैसे जाने दूँ।’ लवकी बात सुनकर ऋषिकुमार चुप होगये। इतनमें ही अश्वके रक्षक सैनिक आगये। ऋषियोंके बालक चुप चाप एक ओर खड़े होगये। उनके मनमें कुतूहल होरहा था, कि देखें अब क्या होता है।

उसी समय सैनिकोंने गरज कर कहा—“किसके सिर पर मीत नाच रही है, कोन बिना मृत्युके मरना चाहता है, श्रीराम-चन्द्रजाके यज्ञीय अश्वों को किसने बाँध रखा है ?’

उह मुनकर लवने जोर करके था— हमने घोड़े को पकड़ा है। राम हो या शत्रु हम निर्भीक तलवार से समान भी नही समझते क्या समझते एक रामचन्द्रजी हा क्षत्रिय है क्या शत्रु ही लड़ना जानते हैं। यदि उनमें शक्ति हो तो हमसे लड़कर अब को घुड़ा लेनाय।’

छोटोसे पन्धरे भुगमे ऐसी शीरता पूर्ण पाते मुनकर सभी मानिह हमने लगे। वे आपसमें कहने लगे— देगो इसे ही छोटे-सुँह पड़ी बात कहते हैं” यह बालक है तो कृपि आश्रममें किन्तु कोई क्षत्रिय जानपड़ता है। एक उद्ध मा मैनिह बोला— ‘बालक क्या है मान’ शीर रस प्रतीत होता है। इसकी आश्रति प्रकृति मन श्री रामचन्द्रजीकी सी ही दिखाई देती है। ऐसे ही कमल दलों के समान तुभाजने लोचन है। बेमा ही वृषभ के समान रुन्ध है। बेसी विशाल छाती है वनुष पण लिये यह साक्षात् इन्द्रपुत्र जयन्तके समान प्रतीत होता है। बालक ही जो ठहरा, बालकमें स्वाभाविक हा चंचलता होता है। यही बालमुलभ चाचल्यमे हमने अब को पकड़ कर पाँव लिया है। हमरी बातोंपर ध्यान मत दो। घोड़ेको खोलकर चब दो बालकके तो सभी अपराध क्षमा ही कर दिये जाते हैं।”

वृद्धकी बात सुनकर बहुतमे वीर वृत्तमें बँधे उम वाजिको विमुक्त करनेका उद्योग करने लगे। लवने जब देखा, ये सैनिक तो मेरा तिरस्कार करके घोड़ेका लेजाना चाहते हैं, तब तो वे लाल लाल आँखें निकाल कर धनुष पर चुरप्रनामक बाण चढ़ा कर, क्रोधमें भर कर बोले—“सेवको सावधान ! सैनिको साहस मत करो। जो मेरे अश्वको छूँगा उसके मैं हाथ काट दूँगा।”

सैनिकोंने लवकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हंसकर टाल दिया और वे घोड़ेको खोलने लगे। अब तो लव से नहीं रहा गया। उन्होंने चुरप्रों बाणों द्वारा सब सैनिकों के बात की बात में हाथ काट दिये। हाथों के कट जाने से वे सब योद्धा रोते चिल्लाते शत्रुघ्न जी के समीप गये और बोले प्रभो ! एक छोटेसे बालक ने घोड़ेको पकड़ लिया है, अब हम घोड़ेको खोलने चले, तो उसने हमारी यह दशा कर दी। प्रभो ! या तो यह साक्षात् वीररस है

या यज्ञमें विघ्न करने इन्द्र ही बालक का चेप बनाकर आया हुआ है। सौन्दर्यमें यह श्रीरामके समान है। बल पराक्रममें उसकी समानता किसीसेकी ही नहीं जासकती। आप शीघ्रही कोई प्रबन्ध करें अथवा स्वयंही लड़ने जायें। यह बालक उपेक्षणीय नहीं है।”

यह सुनकर शत्रुघ्नजी चिन्तामें पड़ गये। एक बालकमें इतना साहस कैसे हो सकता है। सम्भव है इन्द्रही हा' किन्तु इन्द्रका भी श्रीरामके घोड़ेको पकड़नेका साहस नहीं। जां भी कोई हो मैं अपने विश्वविजयी सेनापति वीरवर कालजित्को उस बालकको पकड़नेकेलिये भेज रहा हूँ।”

सेना सहित सेनापति कालजित्ने देखा बालक अविचल भावसे धनुष पर धाण बढ़ाये खड़ा है और सैनिकोंके आगमनकी बाट जोह रहा है। उसे युद्धके लिये उद्यत देखकर सेनापति कालजित्ने कहा—‘बच्चे! तुम कौन हो? देखनेमें तो तुम बड़े वीर प्रतीत होते हो। तुम्हारी आकृति तो हमारे महाराजके समान है, किन्तु तुममें बुद्धि नहीं। कैसे भा वीरपुत्र क्या न हो, यह बालक पनेका चंचलता कहां जाय। श्रीरामचन्द्रजीके अश्वकां पकड़कर तुमने लड़कपन हा किया है। तिसपर भी दूसरा यह अपराध कि सैनिकोंके हाथ फाट लिये है। अस्तु कोई बात नहीं। बालक जानकर मैं तुम्हें क्षमा किये देत हूँ। तुम घोड़ेको छोड़ दो और शीघ्रही भाग जाओ। यदि हमारे स्वामी शत्रुघ्न आगये तो तुम्हें पकड़कर अयोध्यापुरी लेजायेंगे। मैं उनका प्रधान सेनापति कालजित् हूँ।”

यह सुनकर मूढ़ी हँसी हँसते हुए नदताके स्वरमें लव बोले—
 “सुनिये सेनापति महोदय मेरी बात। वीरोंकी अस्थि नहीं देखी जाती। उनमें तो वीरताकी ही प्रधानता है। तुम्हारे स्वामी शत्रुघ्नको मैं तुम्हें समान भी नही समझता। तुम्हारा नाम काल-

जित् है तो मेरा नाम लव है। तुम्हारा काल तो मैं सम्मुख खड़ा हूँ। मुझे यदि तुमने जीत लिया, तब तो तुम्हारा कालजित् नाम यथार्थ है। यदि मुझे न जीत पाये तो तुम्हारा नाम व्यर्थ ही है। मैं यदि लवमें तुम्हें न जीतलूँ तो लव नहीं। आजाओ हमारे तुमारे दो दो हाथ होजायँ।'

ब्रह्मचर्यकी ऐसी साहसपूर्ण बातें सुनकर कालजित् सहम गया। बात टालते हुये उसने कहा— तुम किस कुलके हो, क्या तुम्हारा गोत्र है? तुम्हारे पिताका नाम क्या है। तुम भरना क्यों चाहते हो? क्यों इतनी बड़ी सेनासे मर करनेका साहस कर रहे हो?"

लवने कहा— तुम्हें मेरे कुल गोत्रसे क्या लेना। मुझे विवाह तो करना नहीं जो अपने कुल गोत्रका परिचय दूँ। मुझे तो युद्ध करना है। युद्धमें वीरता ही वीरका प्रत्यक्ष परिचय करा देती है।"

कालजित्ने कहा—“भाई ! हमारा तुम्हारा युद्ध उपयुक्त नहीं। तुम पैदल हो मैं रथ पर हूँ।"

उपेक्षाके स्वरमें लवने कहा—“कोई बात नहीं क्षणभरमें मैं तुम्हारे रथको छिन्न भिन्न किये देता हूँ। फिर हम तुम दोनों ही पैदल होजायँगे। मैं पृथिवी पर खड़ा रहूँगा, तुम धराशायी हो जाओगे। अर्च्छा बात है समझलो। देखो यह बाण आया।" यह कहकर लवने एक तीखा बाण कालजित्के ऊपर छोड़दी तो दिया। बाण जाकर कालजित्की कनपुटी पर लगा। उसके लगते ही वह व्याकुल होगया। उसे बड़ा क्रोध आया। क्रोधमें भर कर वह भी लवकी लक्ष्य करके लक्षों बाण छोड़ने लगा। लवका तूणीर तो अक्षय था। वह भगवान् वाल्मीकिका दिया हुआ था।

उसके बाण कभी चुकतेही न थे । लव बाणाकी वर्षा करके मैनिकों को आहत करने लगे । उन्होंने क्षण भरमें कालजित्के रथको तोड़ दिया । अब तो कालजित् घबड़ाया उसने तुरन्त एक बड़ा मद मत्त हाथी मगाया । हाथी पर चढ़कर वह युद्ध करने लगा । लवने देखा यह तो बहुत ऊँचा होगया । इसलिये दौड़कर उन्होंने अपनी तलवारसे हाथाका खूड कट दी । मूँडकर कटनेसे हाथाचिन्नाड मार कर भगाने लगा । लवने उसके बड़े बड़े दाँताका कसरत पकड़ लिये । और अत्यन्तही लाचरस बड़े काशलक साथ दाँतों पर पैर रख कर वे हाथीके ऊपर चढ़ गए । वहाँ मूर्छित पड़ कालजित्क मुकुटका उन्होंने तोड़ दिया और बडामसे वरतापर फेंक दिया । प्रायवाम गिरतेही वह सज्ञाशून्य हो गया । सभा सैनिक भागने लगे । अब लव हार्थासे नाच उतर कर अन्य सैनिकाका सहार करने लगे । इतनेमेंही कालजित् पुन गड़ होगया और वह युद्धके लिक उद्यत हुआ । कालजित्का युद्धक लिय उद्यत देखकर लव उनका समाप आय और दो बाण मार कर उसे प्राण शून्य बना दिया । सैन पतिते मरतेही सम्पूर्ण सेनामें भगधड़ मच गई । वे सब दौड़कर शत्रुघ्नजाक समाप आय और कलजित्का मृत्युका समाचार सुनाया ।

कलजित्का मरण सुनकर शत्रुघ्नदेव शत्रुघ्नसे परम विस्मय हुआ । वे नर्णय न कर सके कि यह बालक कौन है । उनके उन्होंने भरतपुत्र पुष्पलका हनुमानजके सहित चलरस लड़ने भेजा । पुष्पलकीने देखा बालक मरा ही अवस्थाका है, बड़ा तेजस्वी और सुन्दर है । उनका स्वाभाविक ही बालकके प्रति आकर्षण हुआ । उनका मनमें बार बार यह बात आती, कि दौड़ कर इसके चरण चूमलू । किन्तु जो शत्रुरूपम युद्ध करने सम्मुख

रहा है उसके सम्मुख सिर झुमाना क्षत्रियके लिये कायरता है। यही सोचकर वे बोले—‘वीर वर ! मेरा नाम पुष्कल है मैं महाराजा श्रीरामचन्द्रजीके अनुज भरतजीका पुत्र हूँ । आपसे युद्ध करने आया हूँ, किन्तु आप भूमि पर रखे हैं, मैं रथमें बैठा हूँ, इस प्रकार युद्ध शोभा नहीं देता । मैं आपको एक सुन्दर सुसज्जित रथ देता हूँ । उसपर बैठकर आप मुझसे युद्ध करें ।”

यह सुनकर लव बोले—‘पुष्कल ! देखो, हम क्षत्रिय हैं । हम दान किया करते हैं । लेते नहीं शत्रुके दिये रथपर चढ़कर युद्ध करना वीरको शोभा नहा देता । तुम चिन्ता मत करो । क्षण भरमें तुम्हें भी मैं रथ हान किये देता हूँ । सन्हलो ।” यह कह कर लवने पुष्कल पर बाण छोड़े । पुष्कल बड़ीदेर तक वारता पूर्वक युद्ध करते रहे किन्तु वे लवके प्रहारोंसे सहन न कर सके । कुछ ही कालमें हृदयमें बाण लगनसे वे मूर्छित होकर भूमिमें गिर पड़े । हनुमान्जी उन्हें तुरन्त उठा कर शत्रुघ्नजाक समीप लेगये ।

पुष्कलको भी मूर्छित देख कर शत्रुघ्नजीके आश्चर्यकी सामान्य रही । उन्होंने सोचा,—‘बालक रूपमें कहीं कालही तो नहीं आगया है । ये बली हनुमान् तो कालको भा जीतने वाले है । अतः ये पवन तनय से बोले—‘अजनीनदवर्द्धन हनुमान्जी ! आप उस वृन्धे पर दया न करें । वह तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है । आप उसे अपनी गदासे मार डालें ।”

शत्रुघ्नजीकी आज्ञा पाकर हनुमान्ना बड़े वेगसे उद्गलते कूदते किल किञ्च शब्द करते हुए लवके समीप गये । जातही उन्होंने पर्वतके शिखरोंसे बड़े २ वृक्षोंसे लव पर प्रहार करना आरम्भ किया । वे ऊँचे ऊँच फल फूल वृक्षोंको जड़से उखाड़ते

और लवके सिरमें दे मारते । लव भा उन्हें लव मात्रमें अपने दिव्य बाणासे काट कर गिरा देते । इस प्रकार बहुत ढेर तक भीषण युद्ध होता रहा । अन्तमें हनुमान्जी भी उसका दुस्मह प्रहारों से न सह सकनेके कारण मूर्छित होकर भूमि पर गिर गये । ✓

शत्रुघ्नजीने जब पयन सनयकें मूर्छित होनेका वृत्तान्त सुना, ता उनका धैर्य छूट गया । ये तुरन्त ही अस्त्र शस्त्रोंसे सुनज्जित होकर समर भूमिमें आये । उन्होंने नेत्रा सिंह सागरके समान सैनिक वेपमें वीर वर लव खड़े हैं और सेनाके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो शत्रुघ्नजीको परम प्रिय हुआ । वच्चेको देखकर वे समझ गये यह श्रीरामचन्द्रजीका ही पुत्र है । जिस समय में लवणको मारने जा रहा था, उस समय भगवती साँताने दो पुत्रों को प्रसव किया था । अब तब उनको इतना बड़ा होजाना चाहिये । इसका आकृति, प्रकृति चलन चितवन सब श्रीरामचन्द्रजीके ही समान हैं किन्तु यह तो अकेला ही है । शत्रु बन्धन समरमें सम्मुख खड़ा है । इस पर दया कैसे की जा सकती है । चाहे अपना पिता सगा पिता ही क्या न हो क्षत्रिय युद्धमें उसके सम्मुख भा सिर नहीं झुकता । पिता पुत्रके साथ भाई भाईके साथ युद्ध करता है । यही सब सोचकर वे बड़े स्नेहसे बोले— वार वर ! तुम कौन हो ? किस वशमें तुम्हारा जन्म हुआ है । तुम्हारा माता पिताको धन्य है जिन्हें तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ । तुम सचमुचमें मौभाग्यशाला हो जो समरमें विजय आने तुम्हारा वरण किया । किन्तु मेरा नाम शत्रुघ्न है मेरा सम्मुख तुम विजयी नहीं होसकत । '

लवने गभीरतासे कहा— राजन ! व्यर्थ बकवाद करनेसे

गया। महामुनि वाल्मीकीकी विद्या और आशीर्वात् ने प्रभाससे बलबलके प्राणको तो न ले सका किन्तु उससे वे मूर्छित होकर पृथिवी पर गिर गये। शत्रुका मूर्छित देग कर शत्रुघ्नजी पर प्रसन्न हुए। उन्होंने शीघ्रता पूर्वक रथसे उतर कर लवको उठ लिया और रथमें बाँध दिया।”

मुनि बालक जो समीपमें रखे रखे युद्ध देख रहे थे। लवको बाँधा देख कर वे दौड़ते हुए आश्रममें गये। भगवान् वाल्मीकि उम्र समय आश्रममें थे नहीं। वे गदाजीकी किसी निश्चित निरुत्तम ध्यान मग्न थे। बालकोंने शीघ्रता पूर्वक जानकीजीके समीप जाकर हाँपत हुए कहना आरम्भ किया—“माँ! माँ! देखो, तुम्हारे पुत्र लवको एक राजाने बाँध लिया।”

चकित चकित दृष्टिसे जानकी ऋषिकुमारोंकी ओर देखती हुई बोली—“भैया! लवने उस राजाका क्या बिगाड़ा था।

बच्चाने अपनी जानकारी दिसाते हुए कहा—“सीता माता! यह कोई बहुत बड़ा राजा है। उसके संग बहुत बड़ी सेना है। बहुतसे घोड़े हैं बड़े बड़े पहाड़से हाथी हैं। रथोरी तो लगाएँ यँधी हुई हैं। उसका मान सम्मान भी बहुत है इसीके घोड़ेको तुम्हारे पुत्र लवने पकड़ लिया। फिर बहुतसे लोग उससे लड़ने आये। लवने वीरता पूर्वक उन सबका सामना किया बहुतोंको मार गिराया। फिर वह राजा आया। रानाको भी घायल कर दिया। फिर उसने उठकर एक बाण मार कर लवको मूर्छित करके अपने रथमें बाँध लिया। भगवान् वाल्मीकि भी आश्रममें नहीं हैं।”

सुनकर मती साता परम दुःखित हुई । वे रोती हुई
 कहने लगी—‘हाय ! यह मेरा निर्दयी राजा है जिसने
 मेरे फल जैसे पन्चे से चोरी लिया । पन्चा पर इतना
 रोध करना चाहिये । मेरा पुत्र कुश भी यहाँ नहीं है ।
 नहीं तो वही अपने छोटे भाई लज को छुड़ा लाता ।”

माता इस प्रकार रन्न कर ही रही था कि उसी
 समय कुश भी कहीं से आकर अपना जननी को रोते
 देख कर कुश का अत्यन्त हा दुःख हुआ । उन्होंने माता
 को प्रणाम करके पूछा—‘माँ तुम इतनी अघार क्यों हो
 तुम अपने दुःख का कारण मुझे बताओ । जननी ! मैं
 सब कुछ देख सकता हूँ किन्तु तुम्हें दुःखित नहीं देख
 सकता । अम्मा ! किमने तुम्हारे मन को पीड़ा पहुँचाई है ।’

कुश की बात सुनकर सीता माता ने कहा—‘पेटा
 तुम्हारे छोटे भाई लज को किसी राजा ने चोरी रखा
 है । तुम गीत ही जाकर उस राजा से अपने भाई
 की रक्षा करो ।”

इतना सुनते ही कुश का क्रोध सीमा को पार कर गया। वे अपनी माता को धैर्य बाँधते हुए बोले—“जननी ! तुम चिन्ता मत करो। मैं अभी जाता हूँ। उस राजा को उसके क्रिय का फल चखाना हूँ अपने भाई लव को उसके बन्धन से छुड़ाता हूँ और भाई के सहित शीघ्र ही तुम्हारी सेवा में लौट कर आता हूँ।”

इतना कहकर कुश अपना धनुष बाण तथा अक्षयनूणोर लेकर क्रुद्ध मिह की भाँति क्रुपित हुए ऋषि पुत्रों के बताये मार्ग से समर भूमी में गये। वहाँ उन्होंने सहस्रों सैनिकों को धराशय्या देखा। किसी के हाथ कट गये थे, किसी के सिर फट गये थे। किसी के सिर धड़ से पृथक् हो गये थे, कोई मर गये थे। कोई अधमरी पृथ्वी पर पड़े पड़े विल गिला रहे थे। कुमार लव शत्रुघ्न जी के रथ में बँधे हुए थे। जिस समय कुश समरभूमि में पहुँचे उसी समय लव की मूर्छा दूर हुई। अपने को शत्रुन के रथपर बँधा देखकर तथा युद्ध भूमिमें अपने बड़े भाई कुश का देख कर लव के क्रोध और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। वे बन्धनों को बल पूर्वक काट कर तुरन्त रथ से नीचे कूद पड़े और अपने बड़े भाई के चरणों में आकर पड़ गये। कुश ने अपने छोटे भाई लव को उठा कर छाती से लगाया। वे दोनों एक से ही प्रतीत होते थे। शत्रुन जी दोनों को देख कर समझ गये, अवश्य ही ये श्री राम चन्द्र जी के पुत्र हैं। बिना भगवान् के वीर्य के ऐसा दुर्धर्ष युद्ध और कौन कर सकता है। इन्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, ये बड़े ही बुद्धिमान, और और उत्साही हैं। ये अपने अमोघ बाण से किसी भी मुख्य वार को मारते नहीं। मूर्छित करके छोड़ देते हैं। इनके साथ युद्ध करने में मुझे बड़ा सुख मिलता है। इनको रणचातुर्य को देख कर मेरे रोम रोम खिल जाते हैं। मैं इन दोनों में युद्ध अवश्य करूँगा।

तृतीय युद्ध से किसी भा दशमे पराङ्मुख नहीं होता ।" यह मोच कर शत्रुत्र जा उन दोनों भाइयों से समर करने लगे । इन दोनों वीरा ने शत्रुघ्न की सम्पूर्ण सेना के छक्के छुड़ा दिये जितने मुख्य मुख्य वीर थे सभी को बाण मारकर मूर्छित कर दिया । शत्रुत्र पुच्छन मुषीव हनुमान मुषीव तथा अन्यान्य नीराग्रगणियों को अचेतन बनाकर पृथिवी पर मुला दिया । मोह-नाशन छोड़कर सभी को माहित कर दिया ।

जब सभी मूर्छित हो गये तो लव ने बड़ा उत्सुकता से कहा भैया नेग्रो । माता जी को विजाने के लिये कुछ चिन्ह तो लेतेचलें कुश ने लव की बात का अनुमोदन किया । बाल मित्रों के भौंति उड़लते कूदते दानों भाई प्रथम शत्रुत्र जीके समाप गये । उन के मुकुट का बहुमूल्य मणि उन्होंने निराल ली ।

लव ने कहा— भैया । इस भरतपुत्र पुच्छल ना किरान बड़ा उदर है । मेरे न प का ही है । इसे मैं लिये लेता हूँ ।" यह कह कर मूर्छित पुच्छन का किराट लव ने लेलिया । फिर उन्हें जो भी आभूषण तथा शस्त्र सुन्दर लगे उन को भी आपने अधिकार में कर लिया । सम्मुख उन्होंने मुषीव और हनुमान को मूर्छित देखा और कहने लगे—'ये दो धानर बड़े सुन्दर हैं । इन्हें आश्रम को पकड़ ले चलें । मुनि बालक इन्हें पाकर परम प्रसन्न होंगे । इनकी पूछा को गायच खीच कर वे खेल करेगें । इस प्रकार कहकर उन दोनों ने मुषीव और हनुमान को बाँध कर बोड़े का पृष्ठ में लटका दिया । फिर घाड़े का लेकर दोनों भाई प्राश्रम की आरचन दिये । आश्रम में पहुँच कर उन्हें नेमन स्थल अनामता भगवत्समता न पश्यन्ता म प्रणाम दिया

और अत्यन्त ही उल्लास के साथ कहने लगे—माँ माँ ! हम उस राजा को हरा लाये। और उस का घोड़ा छान लाये। अम्मा ! तुम घोड़े को देखो कैसा अच्छा ! ऐसा ही एक और मिल जाय तो हम दोनों भाई उस पर चढ़ा करेंगे। और मैया ! हम दो बंदर भी पकड़ कर लाये हैं। वे बड़े अच्छे हैं उनसे हम खून खेला करेंगे। और शस्त्र भी उस राजा के सैनिकों से छान कर लाये हैं। अम्मा ! तुम घोड़े को चलकर देखो। मुझे तो यहाँ अच्छा लगता है। उसके भालपर एक सुवर्ण का पट्टा है। उसपर लिखा है अयोध्या का कोई रामचन्द्र नामक राजा है उसी के अश्वमेध का यह घोड़ा है। उसका कोई भाई शत्रुघ्न है वही उसको रक्षा में था। हम उसे मूर्छित करने घोड़े को छान लाये अम्मा ! हमने अच्छा काम किया न ?”

यह सुनकर जानकी जी की आँखों में आँसू आ गये और पुत्रों को डाँटती हुई बोलों—‘हाय ! तुम लोगों ने यह क्या अन्तर्ध कर डाला। जिनका तुम नामले रहे हो, वेदा तो तुम्हारे पिता हैं शत्रुघ्न तुम्हारे सय से छोटे चाचा हैं। यह तुमने अच्छा काम नही किया। बन्दर कोन हैं मुझे शीघ्र ही ऊँचे दिखाओ।”

यह सुनकर वधे सहम गये वे अपनी माता को लेकर बाहर आये। सुग्रीव और हनुमान् जी घोड़े की पूँछ से धँसे हुए थे। भूमि में किड़ने के कारण उनका शरीर छिन्न गया था। यह देखकर माता शीघ्रता से बोलो—‘तुम दोनों बड़े बचल हो। अरे, पागलों ! तुम इन दोनों को जानते नहीं। ये दोनों विश्वचि-जयो धोर हैं। ये बड़े वानर राज सुग्रीव हैं। दूसरे पवन तनय हनुमान् हैं जिनका यश तुम नित्य हो रामायण में गाया करते हो। इनके मेरे ऊपर बड़े बड़े उपकार हैं। इनके समुख तो मैं सिर भी ऊँचा नहीं कर सकती।

तुम इन्हें साधारण वानरों की भाँति बाँध लाये हो। छिः छिः तुम ने यह बड़ा बुरा काम किया। छोड़ो छोड़ो इन्हें तुरन्त खोल दो।

यह कहकर जगदम्बा जानकी सूर्य नारायण की ओर देखकर बोली—“हे चराचर जगत् के साक्षी! सूर्य देव! यदि मैं मन-सा वाचा कमणा श्री राम चन्द्र जी की ही अनुगामिता होऊँ

मैंने मन से भी कभी परपुरुष का चिन्तन न किया हा, तो शत्रु की समस्त मेला के मूर्छित और मृत्यु व्यक्ति जीवित हा नयें ।”

माता जी का इतना सोचना था कि संग में सब मैनिक निद्रा पुष्पो की भाँति सोते से उठ खड़े हो गये । तिनक च, बग फट गये थे, वे पुन उनमें जुड़ गये । हनुमान जा ता । नगीर जी भी मूर्छा भग होने से उठेर खड़े हो गये । हाइ उड़ कर उन्होंने सम्मुख खड़ी सीतामाता को प्रणाम किया ।

माता जी ने कहा—‘देखो भैया । इन बालका की चंचल ता पर तुम लोग ध्यान न देना । बड़ी प्रसन्न ता की बात है, कि यहाँ वन में भी मैं तुम दोनों को कुशल पर्यक्त देख रही हूँ । श्रान कल भैया, मैं तो परित्यक्ता हूँ । मेरे स्वामी ने ही मुझे छोड़करा है । जिसमे उन्हें प्रसन्नता ही उसी स मुझे प्रसन्नता है । हनुमान तुम मुझे लका से छुड़ाकर क्यों लाये पडा । मर जाते ते । फिर ये दुख तो न देखने पडता । अब भया मैं मर भी नहीं सकती । इस वन में भगवान् बाल्मीकि का कृपा के सहारे ही मैं अपने दिन काट रही हूँ । इन नन्द नन्द पक्षों का मुग्न देखकर ही जी रही हूँ । यही सोचना हूँ मरे बिना ये तडफेंगे । नहा तो अब तक मे कच की मर गई होता ।”

सीता जी को इस प्रकार दुःखित देख कर सुग्रीव और हनुमान् रौने लगे। हनुमान् बोले — “माता जी ! यह मन भाग्य की निहम्नता है। आप के हृदय में श्री रामचन्द्र जी सदा निवास करते हैं और राम चन्द्र जी के चित्र में आप सदा बर्दा रहता है। आप दोनों में पल भर का भी वियोग नहा। यह आप लालू का दिखाने के लिये, ससार में करुणा का सरिता बहाने के लिये ऐसी लालायें कर रही हैं। मैभाग्य का बात है कि आज हम आपको पुन यहीं देख रहे हैं। लव और कुश से पराजित होने पर हम प्रसन्नता ही है। स्वामी से तो सबक सदा पराजित हो रहता है। ये हमारे स्वामी के स्वरूप हैं, उनकी प्रतिष्ठा है, राम की प्रत्यक्ष आत्मा है। ऐसे धीरे पुत्रों को प्रसन्न करके आप यथार्थ में बार प्रसन्निमाता हुई। शत्रु हा ये हमारे स्वामी होंगे। अब हम आप आज्ञा दें। शत्रुओं को हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये निश्चय दूर नहीं जब हम आपको पुन श्री रामचन्द्र जी के साथ देखेंगे।” यह कहकर दोनों ने मान-जानरी की प्रदक्षिणा की और लव कुश के दिये हुए यज्ञीय अश्वों को लेकर वे सेना में आये

तब तब शत्रुओं जी तथा समस्त सैनिकों की मूढ़ा दूर हो चुकी थी। अवसहित सुग्रीव और हनुमान् को देखकर शत्रुओं लज्जित हुए और सकुचाते हुए बोले — “य दोनों बालक बड़े शूर बर रहे। इन्होंने तो हम सब का परास्त कर दिया। तुमको यह अश्व कैसे मिला ?”

इस पर सब वृत्तान्त सुनते हुए सुग्रीव बोले— “रानन् ! इस मलज्जा को कोई बात नहीं। इन बालकों में ऐसा बल होना ही चाहिये। क्यों किये भगवान् श्री रामचन्द्र के धीर्य से

सीता माता के उदर से उत्पन्न हुए हैं ये हमारे स्वामी हैं। स्वामी मे तो मेवक मदद हारा ही हुआ होता है।”

यह सुनकर शत्रुघ्न जी मन ही मन यज्ञे प्रसन्न हुए। वे फिर आश्रम में नहीं गये। वहाँ से यज्ञ के घोड़े को लेकर अयोध्या पुरी को लौट आये। घोड़े को सकुशल लौटा देगकर श्री राम चन्द्र जी परम प्रसन्न हुए। उन्होंने विधिवत यज्ञ को पूर्ण किया। ग्राहकों और याचकों को मन माने दान दिये। विशाल यज्ञ अत्यंत ही धूमधाम के साथ समाप्त हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर मचने अवभृथस्नान किया और सब अपने अपने घर लौट गये।

भागवान् का कोई शत्रु राजा तो रह ही नहीं गया था। सभी उनके अधीन थे। युद्ध का अवसर ही नहीं आता था। सीता जी के वियोग के कारण श्री राम चन्द्र जी के दिन कटते ही नहीं थे। उन्हें पल पल काटना भारी हो जाता। सीता जी के प्रेम को वे प्रयत्न करने पर भी न भुला सके जितना ही वे भुलाने का प्रयत्न करते उतना ही उनका अधि क स्मरण होता (अयोध्या के वे ममस्त महल सीता जी की स्मृति दिलाते। इस भावना में पहिले ही पहिले विवाह के उपरान्त विदेह कुमारी मिली थी। यहाँ उसके साथ ऐसी ऐसी बातें हुई थी। इन सब प्रसंगों को याद करके श्री राम चन्द्र जी। अत्यंतही दुःखित होते। उन्होंने सोचा कुछ न अयोध्या छोड़कर अन्यत्र रहें।” नैमिषारण्य पुराण भूमि में वहाँ ८८ हजार मुनि निरन्तर तपस्या करते रहते हैं और वहाँ मुनि सदा आते जाते रहते हैं। वह यज्ञ का प्रधान थल है। वहाँ चलकर अश्वमेध यज्ञ करें। इससे मन भी

पहलता रहेगा। समय भी कट जायगा।" यह मोचकर भगवान् ने नैमिशारण्य में अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दे दी। अथ क्या था वहाँ गोमती नदी के तट पर यज्ञ की धूम धाम के साथ तैयारियाँ होते लगनीं। सेनका ने पहिले जाकर १० याजन लम्बी चौड़ी भूमी यज्ञ के लिये एक सी की। गङ्गी का भरा, ऊँची भूमि को कान्त कर समतल किया। जब भूमि एक मा. होगई तो वहाँ हजारों लागा फूस की छुट्टियाँ बनाई गई। बहुत सुन्दर सुन्दर ढर तर लगायये। उनके चारा ओर कनाते लगाकर उनका परिवि बनाई गई। देश देश के राजा महाराजा अ को निमंत्रण भेजे गये। अयोध्या जी मे अनादि सत्र सामग्री गाडा घोड़ा ऊँट तथा बैलों मे लग कर भेजी जाने लगी लाग्य तला मे सुन्दर वासमती चावल भरकर चले लाख वारे गेहूँ दस हजार गोर जो चावल तिल लेकर घोडे गधर नैल चले। उडे बडे कुप में धनभर कर लाग्य ऊँटों पर लद कर चले। इसी प्रकार मूँग उड्ड अरहर, नमक, मिर्च, धनिया जारा राई हलदा खटाइ मैथा, हँग काली मिरच साठ, अजमोद तेन पात जावित्री छोटी उड़ी इलायची, पीपल सोंप आदि मसाले गोरों में भरकर चले। गुड, शकर चनी घूरा, ग्राड मिश्रा आदि गुड के नने पदार्थ लाग्यों घोरो मे भरकर गाडियों में लद कर चले। सुवर्णकी आया मुहर, मोना चाँदी मोती मूँगा मणि मालिक आदि सुन्दर रशमी धेलिया में भरकर लाहे को गाडिया में लद कर सैनिकों की रेख देग में चले। यज्ञ के उपयोगा सभी सामग्री निपुल मात्रा में भेजी जाने लगी। पके हुए बनाकर उनमें घृत भरा जाने लगा। उन पर लोहे के टक्कन लगे थे। बडे बडे काठ के पाठे पर लाकर उनमें दहा दूर भरा गया। उनमें काठ के पनाले लगे

हुए थे। उनके नीचे पात्र रख दो स्वतः ही भर जायें, चावल डाल दो रख स्नान तयार होजाय। सहस्रो भोजनालय बनाये गये। सभी लोगों को यज्ञ के लिये निमन्त्रित किया गया। यज्ञ कराने वाले ऋषि मुनियों को निमन्त्रण भेजा गया। जो जीविकार्थ पर देश चले गये थे, ऐसे लोगों को भी समाचार भेज कर बुलाया गया। सपत्नीक ब्राह्मणों को आह्वान किया। बाजा बजाकर जीविका चलाने वालों को खेले दियाने वाले नटनर्तकों को स्तुति करने वाले सूत मागध वन्दियों को, नाटक करने वाली भडलियों को गीत गाने वाले गाय को, मञ्जों और योद्धाओं को, कथा वाचक और उपदेश को, नामकीर्तन और टंक कीर्तन करने वाले कीर्तन कारों को तथा अन्योन्य मनोरंजन करने वाले भड तथा बहुरूपों को बुलाया गया। यज्ञ का समाचार सुन कर दूर दूर से ऋषि मुनि ब्राह्मण, अभ्यागत, वाचक तथा सभी वर्ण के लोग नैमिषारण्य की ओर जाने लगे।

भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न जी की स्त्रियों भी पालकियों में बैठकर चलों मुखर्णमयी सीता भी सजकर सत्कार पूर्वक लेजाई गई। ब्राह्मण गण यज्ञ की सामग्री तथा पूजन की सामग्री सम्हलवा कर ले जानेलगे। धूप, कपूर, चंदन, गुग्गुलु, रस, नागर मोंथा, छार, छर्बिला केशर कस्तूरी आदि चौर के चौर ब्राह्मणों के साथ गाडियों पर भेजे गये। मुखर्ण चाँदी, तौबा, काँसा, लोहा, लकड़ी तथा मिट्टी के छोटे बड़े सहस्रो वर्तन उँटों और खच्चरों पर लद कर चले। गेशमी सूनी ऊना सहस्रो धान धान कपड़े यज्ञ सम्पन्न्या कार्यों के लिये भेजे गये। साराश यह है कि जावनोपयोगी सभी सामग्रियों को यहाँ मेजा सजती थी,

इह चाहनों पर भेजी गईं। जो नित्य मगानी की वस्तु थी जैसे दूध, दही फल फूल माला साक भाजी कुशा समिधा गुलसी, विल्वपत्र।

पञ्चगव्य आदि का प्रबन्ध नहीं किया गया। पंक्ति बद्ध शैलैर घनाये गये। वशापरियाको दुकानें अलग बसाई गईं। आगत राजाओं के आवासस्थान अलगवनाये गये उन मय में भोजन को माममी जल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का पृथक् पृथक् प्रबन्ध था। प्रकाश का प्रबन्ध अनि उत्तम था। रात्रि में दिन सा प्रतीति होता था। सफाई और स्वच्छता का वहाँ अत्यधिक ध्यान रखा जाता था। अयोध्या जी से बहुत से ऋद्ध लगाने वाले सफाई करने वाले वहाँ आये थे। थोड़े ही दिनों में नैमिपारण्य में अयोध्या के ही समान पुरी बस गई। चाहें जो आवश्यक वस्तु ले लो जीवनो पयोगी किसी वस्तु का वहाँ अभाव नहीं था। वशिष्ठ, वामदेव जाबालि तथा ऋश्यप आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो अश्वमेधादि यज्ञों के विशेषज्ञ माने जाते थे, जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं के अनेकों अश्वमेधादि यज्ञ कराये हैं, उन्होंने विधिवत् यज्ञ मंडप आदि की रचना की। शुभलक्षणों वाला परम सुंदर अश्व छांड़ा गया। अय के लक्ष्मण जी उसके रक्षक बनकर गये। घोड़ा छोड़ कर श्री राम जी नैमिपारण्य में आकर निवास करने लगे। यज्ञ मन्त्रन्वी और कार्य होते रहे। श्री राम चन्द्र जी बड़े बड़े गायकों के सभामें बैठ कर गान सुनते, शास्त्र चर्चा होती, कथा वाचक आ आकर पुरानी कथायें कहते। इस प्रकार यज्ञ का कार्य बड़ी धूमधाम से होने लगा। उस यज्ञ में कोई ऐसा नहीं था, जिसका श्री राम चन्द्र जी के सेवकों ने सत्कार न किया हो।

मुग़ीव, हनुमान्, विभीषण भरत, शत्रुघ्न तथा अन्यान्य राज
महाराजे स्वयं अपने हाथों में सभा का मेला करते थे। श्री
रामचन्द्र जी की आज्ञा थी, जा भा आकर जिस वस्तु की
चाचना करे, उसे उस वस्तु को तत्काल दो। यथेष्ट परिणाम में
हो जय तक यह नहीं न करे, तब तक न्ते ही रहो। कोई
हमारे यहाँ निमुख होकर न जाय।”

भगवान् ये सेवक एसा ही करते थे। ये निरंतर कहते
रहते थे—‘जिसे निम वस्तु की आवश्यकता हो, कहदो।
जिसे जो लेना हो ले जाओ जिसे जो गाना हो यहाँ लाओ
कच्ची, पक्की, फलाहारी जमी रमाई रुचि कर हो वैसी
पाओ। जिसे सूखी सीध मामूरी चाहिये वह सेवक से
चिनता चाहो उठना लेनाओ। माराश यह कि वह फाड़ भी

भारों प्रशंसा सुन कर भगवान् वाल्मीकि जी अपने शिष्य शिष्य तथा साथी साधुओं के सहित यज्ञ देखने के लिये प्यारे । उनके साथ छ कड़े थे, जिनमें अग्नि होत्र की अभियाँ तथा आवश्यक सामग्री थी । महामुनि वाल्मीकि के साथ उनके दोनों प्रिय शिष्य कुश और लव भी थे । उन दोनों को मुनि ने समस्त रामयणकाव्य संगीत सहित याद करा दिया था । वे ताल, भूर्छना, लय तथा स्वर के साथ रामायण का गान करने में परम निपुण थे । वह पूरा महाकाव्य उन्हें कंठस्थ था । मुनि एक एकान्त कुटी में आकर चुपचाप उतर गये । सेवकों ने तुरंत उनके रहने का सब प्रबन्ध कर दिया । भोजन की समस्त सामग्रियाँ उनके समीप पहुँचा दीं । मुनि ने अग्नि होत्रादि नित्य कर्म किया और रात्रि में यज्ञ की बातें सुनते हुए सुख पूर्वक विश्राम किया ।

प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महामुनि वाल्मीकि जी ने अपने दोनों प्रिय शिष्य कुश और लव को बुलाया वे विनयी बालक हाथ जोड़े हुए गुरु के सम्मुख उपस्थित हुए । मुनि ने अत्यंत ही प्यार से कहा—पुत्रो । तुम इस महा यज्ञ में अपना सुन्दर काव्य सभी को सुनाओ । यहाँ घड़े बड़े राजे महाराजे तथा प्रतीष्ठित पुरुष आये हुए हैं । संसार के कोने कोने से दशों दिशाओं से राजा महाराजा गुण ग्रहित व्या कलाकार यहाँ एकत्रित हुए हैं । तुम सुन्दर स्वर से ताल और लय के साथ इस महाकाव्य को सुनाओ । जहाँ ब्राह्मण ठहरे हैं, जहाँ बाजार लगा है, जहाँपर कारीगर काम करते हैं, जहाँ राजा लोग ठहरे हुए हैं सब स्थानों में जा जा कर मेरे रचे इस महाकाव्य को सुनाना । सुनाने में

सुग्रीव, हनुमान्, विभीषण भरत, शत्रुघ्न तथा अन्योन्य राज महाराजे स्वयं अपने हाथों से सभी की सेवा करते थे। श्री रामचन्द्र जी की आछा थी, जो भा आकर जिस वस्तु की याचना करे, उसे उस वस्तु को तत्काल दे। यथेष्ट परिणाम में दो जय तक वह नहीं न करे, तब तक देते ही रहो। कोई हमारे यहाँ विमुख होकर न जाय।”

भगवान् के सेवक ऐसा ही करते थे। वे निरंतर कहते रहते थे—‘जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो, कह दो। जिसे जो लेना हो ले जाओ जिसे जो पाना हो यहाँ लाओ फच्ची, पक्की, फलाहारी जैसी रसोई रचि कर हो वैसी पाओ। जिसे सूखी सीधा सामग्री चाहिये वह सेवकों से जितना चाहो उठवा लेजाओ। साराश यह कि वह कोई भी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव नहीं करता था। कल्प वृक्ष के समान इच्छित पदार्थ श्रीराम के यज्ञ में सब को मिल रहे थे। लाखों वर्षों की आयुवाले ऋषि महर्षि कहते थे ‘हमने बहुत से यज्ञ देखे हैं, किन्तु अतिथियों का इतना आगत स्वागत इतना सत्कार इतना अधिक दान हमने किसी भी यज्ञ में नहीं देखा सभी अपने-रा यहाँ एक दिव्य लोक में अवस्थित अनुभव करते थे।

ऋषि मुनियों के लिये गेमा प्रशन्न था कि जो भी किसी नये आये हुए ऋषि मुनि को देखता। वहीं उनके सत्कार के लिये दौड़ पड़ता है। स्वागताध्यक्ष का पता भी न चलता तब तक उनके ठहरने, खाने पीने का सभी प्रशन्न होजाता मुनियों के रहने की कुटियाँ एकान्त में बनाई गई थीं। उन में तपस्वियों के योग्य सभी सामग्रियाँ एकत्रित कर दी थीं।

यज्ञ बड़ी धूमधाम से हो रहा था। उस यज्ञ की बड़ी

गुरु प्रशन्ना मुन कर भगवान् वाल्मीकि जा अपने शिष्य शिष्य तथा सार्थी साधुआ के सहित यज्ञ देखने क लिये घर । उनके साथ छ कड थे जिनमें अग्नि हात्र की अर्थाँ तथा आवश्यक सामग्री थी । महामुनि वाल्मीकि के साथ नर दोनों प्रिय शिष्य कुश और लव भी थे । उन दोनों को मुनि ने समस्त रामायणकाय्य सगात सहित याद करा दिया था । वे ताल, भूर्द्धना, लय तथा स्वर क साथ रामायण का गान करने में परम निपुण थे । वह पूरा महाकाय्य उन्हें कठस्थ था । मुनि एक एकान्त हुआ म आकर चुपचप उतर गये । सेरफ ने तुरत उनक रहने का सब प्रबन्ध कर दिया भोजन की समस्त सामग्रियाँ उनक समाप पहुँचा दी । मुनि ने अग्नि होत्रादि नित्य कर्म किया और रात्रि में यज्ञ की बातें सुनते हुए सुप्त पूर्वक विश्राम किया ।

प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महामुनि वाल्मीकि जी ने अपने दाना प्रिय शिष्य कुश और लव को बुलाया वे तिनको वालक हाथ जोड़े हुए गुरु के सम्मुख उपस्थित हुए । मुनि ने अत्यन्त ही प्यार से कहा—पुत्रो । तुम इस महा यज्ञ में अपना सुन्दर काव्य सभा को सुनाओ । यहाँ बड़े बड़े गाने महाराने तथा प्रतिष्ठित पुरुष ध्याय हुए हैं । ससर के कोने कोने से दशा दिशाआ से राजा महाराजा गुण ग्रहित व्या कलाकार यहाँ एकत्रित हुए हैं । तुम सुन्दर स्वर स ताल और लय क साथ इस महाकाव्य का सुनाओ । जहाँ ब्राह्मण ठहरे हैं वहाँ बाजार लगा है, जहाँपर कारीगर काम करते हैं, जहाँ राना लोग ठहर हुए हैं सब स्थाना म जा जा कर मेरे रचे इस महाकाव्य को सुनाना । सुनाने ॥

प्रमाद मत करना । मुनाते मुनाते धक जायों तो बैठकर तनिक विश्राम लेना रसीले फलों को खाकर अपने श्रम को मिटाना । भूख लगने पर ही फलों को खाना । खा गया कर गान करना । सरस, सुगंधित फलों को खाने से तुम्हारे कंठ पुनः सुंदर होजाया करेगा । गाने समय संकोच मत करना ऋषियों के यहाँ आधिक देर तक ठहर कर गाना । श्री राम चन्द्र जी के निधाम स्थान पर भी जाना । यहाँ अत्यंत मधुर कंठ से गान करना । राजा रामचन्द्र तुम्हें गाने को बुलावें तो शिष्टता के साथ उनके समीप जाना । वे तुम्हारे पिता हैं । इस लिये उनसे कोई अशीष्टता का व्यवहार मत करना । उन्हें यह भी मत बताना कि हम आपके पुत्र हैं, वे तुम्हारा परिचय पूछें तो इतना ही कह देना हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं । श्री राम तुम्हें कुछ धन दें तो कभी मन लेना । नम्रता के साथ कह देना हम यन में रहने वाले मुनि हैं हमें धन से क्या प्रयोजन ! नित्य २० सर्ग गाना । यह मुर स्वर वाली दो वीणाएँ हैं इन्हें बजाकर स्वरो में म्बर मिलाकर गाना । गाने समय भूल मत जाना,

इस प्रकार मुनि ने अपने प्यारे शिष्य कुश और लव को भौंति भौंति की शिक्षायें दी । गुरु की शिक्षाओं को शिरोधार्य करके वे बच्चे गाते हुए आगे बढ़े । उस समय उनकी शोभा चढ़ी ही अपूर्व थी । दोनों का रूप रंग स्वभाव व्यवहार, शील संकोच एक साथ वे दोनों की सुन्दर छोटी छोटी मुनहरी जटायें थीं । वे वायु में बिखर कर उनके मुख मंडल पर हिलती हुई अत्यंत ही शोभा दे रहीं थीं । दोनों ही पाले पीले वस्त्र पहिने थे । दोनों के ही हाथ में वीणा थीं, दोनों के ही कंठ मुरीले थे, दोनों ही एक स्वर में मिलकर

गा रहे थे। उनके स्वर इस प्रकार मिले हुए थे, दूर से सुनकर कोई यह नहीं कह सकता था कि दो कुमार गा रहे हैं। उनकी चाल ढाल बड़ी ही सुन्दर थी, उनकी गीणा में चितवन में गायन में उठन बैठन में आकर्षण था उन दोनों के पैर एक साथ ही उठते थे। वे कभी ताल स्वर से बाहर नहीं जाने थे। सहस्रों नर नारी बालक, युवा। हृद्ध उन्हें चारों ओर से घेर लेते। वे सब उनका गायन सुनकर धन्य धन्य कहते। वे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते। लोग वहाँ उनके पीछे लगे चले जाते उनके गान की सर्वत्र धूम मच गई। गायक आश्चर्य चकित रह गए। ब्राह्मण विस्मित हुए, राजाओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। रामचन्द्र जी की बीती हुई घटना प्रत्यक्ष सी प्रतीत होने लगी। दोनों कुमार गाते गाते श्री राम चन्द्र जी के द्वार पर पहुँचे।

श्री रामचन्द्र जी ने इन बालकों को देखा देखते ही उनका हृदय भर आया इनका गायन सुनकर तो वे आत्म विस्मृत हो गये। इतनी छोटी अवस्था में संगीत के समस्त नियमों का सावधानी से पालन करते हुए तालस्वर के साथ ये बालक गानकर रहे हैं, यह देखकर श्रीराम चन्द्र जी परम प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी के द्वारा उन बालकों को बुलाकर भगवान् ने पूछा—“क्या तुम लोग हमें गाना सुनाओगे।”

कुरा ने विनीत भाव से कहा—“क्यों नहीं, महाराज की आज्ञा होगी तो अवश्य सुनावेंगे।”

यह सुनकर भगवान् ने राजसभा में सभी को बुलावाया। पुराण जानने वाले पंडितों को व्याकरण के ज्ञाता बड़े बड़े व्याकरणों को, जोतिष विद्या के आचार्य जातिपियों

को, गणितज्ञों को वृद्धब्राह्मणों को, संगीतमर्मज्ञों को रस शास्त्र के ज्ञाता रसिकों को, ललितकलाओं के कलाकारों को वाचनों को ऋषि मुनियों को चानुर्वर्ण के लोगों को यहां तक कि बालकों और स्त्रियों में भी उम काव्य श्रवणार्थ बुलाया गया। सभी को यथायोग्य बैठने के लिये आसन दिया गया। सत्र के बैठ जाने पर दोनों भाइयों ने निर्भय होकर अत्यंत ही सुगली वाणी से गायन आरम्भ किया। गान्त गाते वे तन्मय होगये। श्रोताओं के नेत्र भर भर भर रहे थे। ये आनन्द में विभोर हुए आत्म विस्मृत में बने जा रहे थे। गान्त गाते विस्मृत जाते आनन्द के उद्देक में तंगने और उतरने से लगते। श्रोता चित्र लिखने के समान चुपचाप होकर सुन रहे थे।

उम समय मभा में ऐसी शान्ति थी, कि कोई वेग से मौंस भी लेता तो यह सुनाई देती। सभी के चित्त को उन बालकों ने आकर्षित कर लिये। आदि से लेकर उन्होंने २० सर्ग गाये। गुरु की आज्ञा नित्य २० सर्ग ही गाने की थी, अतः २० सर्ग गाकर वे चुप हो गये। उनके गायन में श्री रामचन्द्र जी अत्यन्त प्रभावित हुए। नगर निवासी तथा दर्शक कहने लगे—“ये तो श्री राम जी की प्रतिकृति हो हैं। यदि ये मुनियों के से वस्त्र न पहिने होते, तो इनमें श्री श्रीरामजी में कोई अंतर ही नहीं। श्री रामजी का भी इनके प्रति कैसा महज स्नेह है।।

बालक जब रामायण गाकर चुप हो गये तब श्रीरामजी ने अपने छोटे भाई भरत से कहा—‘भरत! इन परम गुणी ऋषि कुमारों का ६-६ सहस्र के सुगण के सिक्के शीघ्र ही दे दो। इनके अतिरिक्त भी जो ये वस्तु मांगें वे भी इन्हें दे दो।’

श्री रामचन्द्र जी की आज्ञा पाकर भगत जी १८ हजार मुद्राएँ मुद्रायें ले आये और उन बालकों को देने लगे। बालकों ने विनीत भाव से कहा—“राजन् ! हम वनवामी मुनि हैं, इन मयूर मुद्राओं को लेकर क्या करेंगे ! हमें कुछ भी नहीं चाहिये ।

त्याग से पुरुष का आदर उठता है। प्रहण की अपेक्षा त्याग में अधिक आर्पण है। इतने छोटे बच्चों की ऐसी नि-
श्चिन्ता देखकर श्री रामचन्द्र जी को मन ही मन बड़ी शांति हुई। उन्होंने अत्यन्त ही स्नेह से सम्पूर्ण ममता बटोरकर उन बालकों से कहा— बच्चों ! यह अत्यन्त सुंदर काव्य तुमने किमसे पढ़ा ? किसने इसकी रचना की ? तुम किन्के शिष्य हो ? यह काव्य कितना बड़ा है ? जिनसे तुमने यह काव्य पढ़ा है वे मुनि कहाँ रहते हैं, इस समय कहाँ हैं ?”

कुश ने कहा— प्रभो ! इस महाकाव्य की रचना भग-
वान् वाल्मीकि ने की है। यह सब से पहिला लौकिक छन्दों में काव्य है, इमीलिये इसका नाम आदिकाव्य है। इस में आपका चरित है इसीलिए इसका नाम रामायण है मुनि ने इसे ६ काण्डों में समाप्त किया है। सौतवाँ उत्तर काण्ड पीछे बनना है। इस में २४ हजार श्लोक हैं। इसके पढ़ने से चतुर्गुण की प्राप्ति होती है। इसके रचयिता भगवान् वाल्मीकि आपके यज्ञ में आये हुए हैं। वे ऋषियों की कुटियों के समीप एकान्त स्थान में ठहरे हुए हैं।”

तब कुश की बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजी परम प्रसन्न हुए वे महानेजस्वी तपोधन महात्मा वाल्मीकि मुनि के समीप वच्चों के साथ गये। उनकी विधिवत् पूजा करके

श्री राम ने उनके तप की, शिष्यों की आश्रम के पशु पक्षी और वृक्षों की कुशल पूछी। मुनि ने भी महाराज रामचन्द्र के राज्य परिवार कोप सेना अमात्य तथा भाईयों की कुशल पूछी। तदन्तर श्रीरामजी ने हाथ जोड़कर कहा—‘प्रह्लाद! आप पधारे यह मेरा अहो भाग्य। आपको पद धूँती में यह पंडाल परम पावन बन गया। भद्रात्मन । आपने जो यह काव्य बनाया है यह बड़ा ही अलौकिक है। इसकी रचना अलौकिक ढंग से की है। यह तो समाधि भाषा में आपने सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखकर लिखा है। इन वशों का कंठ भी बड़ा मधुर है। मैं आपके साथ तथा समस्त ऋषि मुनियों के साथ इस सम्पूर्ण महाकाव्य को आपके इन मृयोग्य शिष्यों के मुख से सुनना चाहता हूँ। कल से आप भी सभा में बैठ लिया करें।’

यह सुनकर भगवान् वाल्मीकि प्रसन्न हुए और बोले ‘रघुनन्दन । आज मेरा श्रम सफल हुआ। जो रचना राम को प्रिय है, वही तो वास्तव में रचना है। जिस रचना में राम का रूप, राम का यश राम का चरित राम का नाम का महत्त्व वर्णित है उसी रचना को रसग्राही रसिक महानुभाव प्रशंसा करते हैं। लेखक की अपने कृति का सर्वश्रेष्ठ पानिश्चमिक यही है कि उसकी कृति की विद्वान् लोग प्रशंसा करें। कलाकार की कला की कलामर्मज्ञ यदि बड़ाई करें तो उसका परिश्रम सफल हो जाता है। कल में आप की सभा में अवश्य आउँगा। वही सब के सम्मुख नित्य २० सर्गों का गायन करेंगे।’

यह सुनकर श्री रामचन्द्र जी प्रसन्न हुए । वे मुनि को प्रणाम करके तथा मेवकों का मर्मा प्रकार की सेवा करने का आदेश देकर अपने निवास स्थान को चले गये ।

दूसरे दिन फिर ममा लगी । कुश लव के मंगीत की सर्वत्र प्रशंसा फैल गई थी । अथ यह में जितने खेल नमासे होते थे, ममा बड़ हो गये । सभी मव कार्यों को छोड़ कर कुश लव का संगीत सुनने राजा राम की सभा में आने लगे । श्री रामचन्द्र जी भी राजसिंहासन छोड़ कर मुनियों के बीच में साधारण पुरुषों की भाँति मंगीत सुनते । लव और कुश छोटे होने के कारण ऊँचे मंच पर बिठाये जाते जिसे सभी उन्हें देख सकें दूर दूर तक बैठे लोग सुन सकें । इससे यह दिखाया, कि पुत्रों के योग्य होने पर बुद्धिमान राजा स्वयं ही उनके लिये सिंहासन छोड़ कर पृथक् हो जाते हैं ।

इस प्रकार नित्य ही रामायण का गान होता सभी श्रोता उस श्रुति मधुर, सुंदर काव्य को बड़ी उत्कंठा से श्रवण करते । उममें नवों रसों का वर्णन था । उसके पद सुंदर थे, अथ गंभीर्य अलौकिक था । सुनते ही श्रोता समझते थे । सम्पूर्ण रामायण को सुनकर श्री रामचन्द्रजी तथा समस्त श्रोता समझ गये, कि ये लव कुश सीता के पुत्र हैं । रामायण में इन सब का भी वर्णन आया था । इस अश्वमेध तक का वृत्तान्त उस में गाया गया था । आगे मुनिने सुनाने को मना कर दिया ।

अंतिम दिन भगवान् वाल्मीकि सभा में नहीं आये । तब भगवान् ने सब सभासदों के सम्मुख अपने छोटे भाई

लक्ष्मण से कहा—‘सौमित्रे ! तुमने रामायण में सुना है, ये दोनों सुंदर कुमार बच्चे तो सीता के ही हैं । इस काव्य के श्रवण करने से तो प्रतीत होता है, सीता सर्वथा शुद्ध हैं।’

यह सुनकर सभी श्रोता एक स्वर में धोन उठे—‘ये दोनों हमारे स्वामी हैं । ये रघुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं । ये भगवती सीता के पुत्र हैं । सीता माता सर्वथा शुद्ध हैं । उनका निष्कासन घोर अन्याय है । हम इस यज्ञ में जगज्जननी जानकी का दर्शन करना चाहते हैं ।’

यह सुनकर शत्रुघ्न जी हाथ जोड़ कर खड़े हुए और बोले—‘जब मैं मधुवन लवण का मारने जा रहा था, तब एक रात्रि के लिये मुनिघर भगवान् वाल्मीकि जी के आश्रम पर ठहरा था । उस दिन सीता माता ने मेरे रहते ही इन दोनों यमज पुत्रों को उत्पन्न किया था । ये सीता जी के ही पुत्र हैं । सभी देख रहे हैं

जिन्होंने उनके सम्मुख में बुरी बात कही हो उनकी जिह्वा गिर जाय।”

फिर हनुमान् जी खड़े हुए। उन्होंने कहा—“रघुनन्दन ! ये अजरय आपके पुत्र हैं। ससार में आज तक कोई मुझे पराजित नहीं कर सका। किन्तु इन दोनों उच्छा ने हमारी समस्त सेना का सहार कर दिया। हम सबको मूर्छित बना दिया हमें साधारण वानरों की भाँति घोड़े की पूछ से बाँध कर ये आश्रम में ले गये। यहाँ सीता माता ने हमें छुड़ाया उन्होंने रोते रोते हम से कहा—‘मेरे स्वामी ने मुझे अपनी कीर्ति की रक्षा के लिये बिना अपराध छोड़ दिया है। मैं तो उन्हीं की हूँ यदि उन की कीर्ति रक्षा में मेरा उपयोग हो, तो इससे बढ़कर मेरे लिये सोभाग्य की क्या बात है अपने पति के लिये मैं सभी प्रकार की विडम्बना सहन करने को तैयार हूँ।’ मुर्माव जी ने भी हनुमान् जी की बातों का खड़े होकर समर्थन किया।

सत्र की बात सुनकर रुँधे हुए कठ से भगवान् श्रीराम लक्ष्मण जा से बोले— सुमित्रानन्दवर्धन लक्ष्मण ! भाई सभी की सम्मति है, तो तुम भगवान् वाल्मीकि के समीप जाओ यदि वे उचित समझें तो सीता को यहाँ बुलावें। सीता सबके सम्मुख अपनी शुद्धता की शपथ दे।”

यह सुन कर सभी हाय ! हाय करने लगे। आपस में कहने लगे। श्रीरामचन्द्रजी वैसे तो अत्यन्त ही कोमल स्वभाव के हैं, किन्तु न जाने सीता के लिये इतने कठार क्यों होगये हैं। जो गगाजल के समान विशुद्ध हैं वे सब के सम्मुख अपनी विशुद्धता की शपथ कैसे देंगी, सभी

लोग सीता जी की प्रशंसा करने लगे और लक्ष्मण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने लगे ।

लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके भगवान् नारमादि के निवास स्थान पर आये और आकर वाले प्रभो ! मम प्रनाके लोगो की इच्छा से श्रीरामजी सीता मा भरी सभा में सब के सम्मुख देवना चाहते हैं यदि आप उचित समझे और आज्ञा दें तो जानकी यहाँ आये आप अपने किसी शिष्य को भेज कर सीता जी को अपने समक्ष बुल लें ।”

भगवान् वाल्मीकि ने कहा— सीता तो शुद्ध है । श्री राम तो नरनाट्य कर रहे हैं । अच्छी बात है जैसी उनकी इच्छा । जिसमें उन्हें प्रसन्नता हो । यह सीता की विद्वन्ता है उसका सबसे बड़ा अपमान है । किन्तु पति-जना की पति की प्रसन्नता के लिये सब कुछ सहन करती हैं । राम की इच्छा है तो सीता बुलाई जाय किन्तु शिष्य के द्वार नहों । सीता को तुम ही छोड़ आये हो तुम ही राम के उसी रथ को लेकर जाओ और उसे बुलालाओ । वह आ जायेगी मग ऐसा ही निश्चय है ।”

मुनि की आज्ञा शिरोधार्य करके लक्ष्मण रथ लेकर स्वयं ही महामुनि वाल्मीकि के आश्रम पर गये । वहाँ तपसियों में घिरी हुई बल्ललवस्त्र पहिने राम विरह में दुःखी हुई सीता जी बैठे थी । लक्ष्मण जी ने दूर से ही भूमी में लोट कर उन्हें आगम किया ।

लक्ष्मण जी को देखकर सीताजी ने कहा—‘रामानुज लक्ष्मण ! कहो भैया ! तुम कुशल हो न ? तुम्हारे स्वामी तो अच्छी तरह से हैं न ? तुम्हारा यज्ञ तो भली भाँति

हा रहा है न ! कुलपति भगवान् चाल्माकि भी अपने शिष्यों सहित तुम्हारे यज्ञ को देखने गये हैं वे तो सब मुनियों के सहित कुशल हैं न ? तुम रथ में चढ़कर कहा जा रहे हो ? मुझ अभागिनी की तुम्हें कैसे याद आगई तुम मार्ग भूल करतो इधर नहीं चले आये ?”

लक्ष्मण जी ने रंतेरंते कहा— मों ! तुम मुझे लज्जित मन करो ! सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है । मैं राजा राम के कठोर शासन के कारण आपके दर्शन भी नहीं कर सकूँ । श्री रामचन्द्र आपको देखना चाहते हैं । ये देश देशान्तरों के राजाओं के सम्मुख समस्त ऋषि मुनियों के सम्मुख तथा प्रजा के आग्रह बृद्ध नर नारियों के सम्मुख आपको विशुद्ध मिद्ध करना चाहते हैं ?

यह मुनकर आँसू पोछती हुई सीता जी बोली—
 “मुमित्रानंदवर्धन लक्ष्मण ! अब मुझे तुम्हारे स्वामी क्या देखेंगे । अब तो मैं धर्म अर्थ तथा काम से हीन होकर भिक्षुकी घन कर ! स घन में अपना जीवन बिता रही हूँ । मेरे द्वारा उन की कौन सी सेवा होंगे । सेने की सीता से वे अपना यज्ञ पूर्ण करें मैं अब कैसे यज्ञ मंडप में उन की बगल में बैठ सकती हूँ । बाहर से आये हुए राजाओं के सम्मुख मैं कैसे मुँह दिखाऊँगी । मेरे पिता भी यज्ञ में आये होंगे, उनके सामने मैं कैसे जा सकूँगी । लक्ष्मण ! मुझे लज्जित करने वहाँ क्यों ले चलते हो । विवाह के समय श्री रामचन्द्र जी की जो मनमोहनी मूर्ति हृदय पटल पर अंकित होगई है, वह मरणपर्यन्त निट नहीं सकूँगी । उसी का निरंतर चिंतन करती हुई राम नाम

का जप करती हुई तपस्या के द्वारा अपने शरीर को त्याग दूँगी। अब मुझे क्या खिलोना बनाते हो क्या महारान मेरे लिये आज्ञा दी है ?”

लक्ष्मण जी ने कहा — देखि ! मुझे श्रीरामचन्द्र ने आप के लिये तां आज्ञा दी नहीं । भगवान् बाल्मीकि के लिये कहा था— ‘वे उचित समर्थ तो सीता जी को बुला लें ।’ मुनि ने मुझ से कहा— तुम जाओ और सीता आना चाहें तो लो आओ ।” उनही ही आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ । अब आप जो आज्ञा देंगी वह कहूँगा मेरा काम तो सब सा आज्ञा पालन करना है । सब भाइया म म हों ऐसा अभाग है जो उसे कठिन कार्य मुझे ही करने पड़त है ।”

यह सुनकर अत्यंत ही दीनता के स्वरमें जानकी जी बोली— मेरे प्यारे देवर ! देखो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ । महाराज की आज्ञा होती तो मुझे सिर के बल आना ही पड़ता । अपनी इच्छा से मैं वहाँ जाना नहीं चाहती । यहाँ मुझे अब मत ले चलो । श्री का मुख्य प्रयोजन पुत्रोत्पत्ति ही है । सो श्रीराम का यह प्रयोजन सिद्ध हो ही चुका उनके तेज से दो पुत्र हो ही चुके । वे तुम्हारी यज्ञ में हैं ही । उन्हें यदि वे विशुद्ध समर्थ तो अपने समीप रख लें । मैंने धाय की भाँति लालन पालन करके उन्हें इतना बड़ा कर दिया है । अब वे राज काज के योग्य बन गये । महाराज के कार्या में महायत्न देंगे । अब मुझे तो यहाँ पड़ी रहने दो । कभी मुन लेना सीता भर गई तब तुम मे ओसू बहालेना । अब मेरी यह अंतिम भेंट समझो । देवर ! मैं तुम्हें दोष नहीं देती । मेरे भाग्य का दोष है ।

जैसे मैं श्रीरामको आशा के आधोन हूँ वैसे ही तुम हो। तुम जाकर महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम कहना यज्ञ में पधारे हुए पूज्य जनोकी मेरी ओर से चरणवन्दना करना मेरी देवराजियों में कुशल पूछना। अपने वधों-से मेरा प्रेम आशीर्वाद कहना। कुशल से कह देना, अपने बाप के पास रहे। मेरी वे याद न करें। मैं तो उनकी धाय थी।”

इतना सुनते ही लक्ष्मण रोने लगे। उनकी हिचकियाँ बँध गईं। वे बालकोंकी भाँति फूट फूट कर रुदन कर रहे थे। उन्हें मान्धना होते हुए सीताजी कहने लगीं “लक्ष्मण ! तुम पुरुष होकर भी इतने अधीर होते हो। देखो, मैं अचला होकर भी अपने हृदयका पत्थर बना कर अपने पतिके वियोगको इतने दिनोंसे सहन कर रही हूँ। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करें। सब से मेरा संदेश अवश्य कह देना।”

यह सुनकर लक्ष्मण जी ने जानकी को प्रणाम किया, उनकी प्रवृत्तिणा करके रथ पर चढ़ कर वे श्री राम के समीप आये। वहाँ आकर उन्होंने सब वृत्तान्त सुना दिया। सुनकर श्रीराम जी स्तम्भित हो गये कुछ देर तक गंभीरता पूर्वक सोचते रहे और अंतमें बोले—“लक्ष्मण ! तुम फिर मे जाओ। अब के सीता को मेरा संदेश सुनाना। कहना “देवि ! वनमें रहकर तपस्या के द्वारा तुम मुझे ही तो पाना चाहती हो। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई अन्य गति है क्या ? गर्भावस्था में वन जाने की तुमने ही इच्छा प्रकट की थी। तुमने ही कहा था मैं वन में तपसियों की

तपस्विनी मुनिपत्नी उन्हें पहुँचाने नृरतक गई । वे बार-बार कहतीं— मीते ! अब कब तुममें भेंट होगी । अब तो तुम फिर राजरानी बनोगी अब फिर इस वन में काहे को आश्रमांगी फिर तो तुम हमें भूल ही जाओगी । जानकी सत्र की बात सुनती और रोनेती उनकी वाणी रुक गई थी, वे एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी । आश्रम के बाहर आकर उन्होंने फिर एक बार समस्त आश्रम को अतिमप्रणाम किया और रथ पर चढ़ गई । लक्ष्मण जी ने रथ लेकर भगवान् वाल्मीकि मुनि के आवास पर रुक कर दिया । कुशल से अपना माता को आई देखकर दोड़ कर रथ के समीप पहुँच गये और माँ माँ कहकर उनसे लिपट गये ।

सीताजाने लजात हुए पहिल भगवान् वाल्मीकि को प्रणाम किया फिर भक्त मुनिया की चरणारव्यन्ता करके एक ओर सिधुड़ी सिमटा सी बैठ गई । लक्ष्मण सीताजी को स्तार कर मुनिकी आज्ञा लेकर चले गये । भाराम चन्द्र जीमें जा कर उन्हें ने सब समाचार निवेदन किया श्रीराम चन्द्रजी ने आना दी । सारा फल मुनि के साथ भरी सभा में आये और अपनी शुद्धता के मन्वन्धमें सब के सम्मुख धर्मपूर्वक शपथ से मेरमने रह सदेश भगवान् वाल्मीकि के समीप पहुँचा लिया । तपोवन महर्षिने इसे सन्धि स्वीकार किया । आज सब कुशने बडे उत्साह के साथ माताजी को यज्ञ के सब समाचार सुनाये और यह भी कहा—“पिताजीने हमारा गायन बडे प्रेमसे सुना और हमें बहुत बहुत प्यार किया ।”

मुनिपत्नियोंकी प्रजा कहेंगा। मैंने तुम्हारा इच्छा के अनुसार हा तुम्हें वन में भेजा था अब बहुत देना तक तुमने मुझे पत्निया की सेवा की। वन में निराम करके वहाँ का आनन्द भी लिया अब मैं हा तुम्हें पुन बुला रहा हूँ तुम आओ। मैं मन से तो तुम से महा सन्तुष्ट हा हूँ। मरना तुम्हारे प्रति प्रवचन हा प्रेम है यहा नहा। तुम्हारी तपस्या ब्रत तार्थसेवन दान धर्म, दया दक्षिण्य तथा त्यागक कारण यह प्रेम और भा अधक बढ़गया है। पतिव्रता पत्नियाकी पति हा गति है पति हा उनका सर्वस्व है र घर मरहे या वन में पति ही उन का आराधनाय है। अब तुम्हें मैं बुला रहा हूँ। भगवान् वाल्मीकि के साथ तुम नि सकोच मर ममप आओ।”

लक्ष्मण ने आराम का वातावरण ध्यानपूर्वक सुना। उन्हे धारण दिया और उनका आह्वान पुन ज्यादा त्या रथ पर बैठकर भगवान् वाल्मीकि के आश्रम पर आया। पुन लक्ष्मण का आया देखकर सीता ने समझ गई अब तो चटना हा होगा। लक्ष्मण जा ने हाथ जोड़ कर स्प्रलित बाणी से डरत डरत श्रीरामचन्द्रजी का सम्पूर्ण सदेश सुनाया उनका शरीर काँप रहा था नेत्रों से निरंतर जल बह रहा था सीता जी उनका विनशता तथा आत्मस्तानिका अनुभव कर रहा था। उन्हे ने कुछ भा उत्तर नहा दिया इतना हा कहा—“अच्छा चलता हूँ।”

बटा में जाकर उन्हे ने कुंग के अग्निठातृ देव को प्रणाम किया आश्रमके पावन मृगों को प्यर किया वृक्षों और सन्तुष्ट नय से गंगा बड नूतन पत्निया का चरणन्दना की चरणर वाला मुनि पत्निया से मिल बैठकर व चलने को उद्यत हुई उनका हृदय भर रहा था।

तपस्विनी मुनिपत्नी उन्हें पहुँचाने दूरतक गई । वे नार-
नार कहतीं—‘सीते’ अथ कब तुमसे भेंट होगी । अथ तो
तुम फिर राजरानी बनोगी अथ फिर इस वन में काहे को
‘प्राश्रोगी’ फिर तो तुम हमें भूल ही जाओगी । जान-
कां सब की रात सुनती और रोतेती उनकी वाणी रुक-
गई थी, वे एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी । आश्रम
में बाहर आकर उन्होंने फिर एक बार समस्त आश्रम को
अतिमप्रणाम किया और ग्य पर चढ़ गई । लक्ष्मण जी
ने ग्य लाकर भगवान् वाल्मीकि मुनि के आवास पर रख
कर दिया । कुशल पर अपनी माता का आर्ड देखकर दीड
नर ग्य के समीप पहुँच गये और माँ माँ कहकर उनसे
लिपट गये ।

सीतार्जुने लजात हुग पहिले भगवान् वाल्मीकि को प्रणाम
रिया फिर समस्त मुनियों की चरणारुन्दना करके एक
ओर निकुड़ी सिमटी में बैठ गई । लक्ष्मण सीताजी को
उतार कर मुनिजी आज्ञा लेकर चले गये । श्रीराम चन्द्र-
जीमें जा कर उन्हें ने सब समाचार निवेदन किया श्रीराम
चन्द्रजी ने आज्ञा दी । माता कन मुनि के साथ भरी सभा में
आये और अपनी शुद्धता के मन्वन्धमें सब के सम्मुख
धर्मपूर्वक शपथ दे मेरफने यह सदेश भगवान् वाल्मीकि
के समीप पहुँचा दिया । तपोवन महर्षिने इसे सदर्थ स्वीकार
किया । आज लव कुशने बड़े उल्लास के साथ माताजी को
यज्ञ के सब समाचार सुनाये और यह भी कहा—“पिता-
जीने हमारा गायन बड़े प्रेमसे सुना और हमें बहुत
बहुत प्यार किया ।”

यह सुनकर सीताजी को परमसंतोष हुआ ।

प्रातःकाल हुआ । ऋषि नित्यकर्मों से निवृत्त हुए, इधर श्री रामचन्द्र जीने भी आज मभी ऋषि मुनि राजामहाराजों और प्रजाके सभी वर्गोंके लोगोंको विशेष रूप से बुलाया सभा सचासच भर गई थी । उममे किसी को आनेकी रोकटोक नहीं थी । सब के स्थान बने हुए थे, सभी उत्सुकता पूर्वक सीताजी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे ।

सहस्राब्जममूह में एक बड़ा भारी कौलाहल सा मच गया । मानो अगाध समुद्रमें प्जारभाटा हो, कुछ लोग उचक उचक कर डेपने लगे कुछ खड़े होगये, कुछ चिल्लाने लगे बैठ जाओ बैठ जाओ, राजमहिमाननके समीप वशिष्ठ, वामदेव, जाशलि, काश्यप, विश्वामित्र, वीरतपा, दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, मार्ग्य, वामन मार्कण्डेय, मौद्गल्य, व्यास, शतनिन्द, भरद्वाज, गौतम, सुप्रभ, नारद, परमत, तथा अन्यान्य ऋषि महर्षि देवर्षि राजर्षि तथा मुनि पुत्रों शिष्यप्रशिष्योंमें घिरे हुए बैठे थे उन सबने सम्मुख वेला प्रचेता के परम तेजस्वी पुत्र भगवान् वाल्मीकि गम्भीरता के साथ गजमभा में प्रवेश कर रहे हैं, उनके आगे आगे कुछ और लव दोनो बड़े हाथमें धीणा लिये हुए रामायण का गान कर रहे हैं वे उत्तर पांडव उसी प्रसंग का गान कर रहे हैं, जिसमें सीता जी का परित्याग किया गया था, लक्ष्मण उन्हें निजंन वन में छोड़ रहे हैं और जानकी जी रोककर पतिदेश के प्रति अपनी भक्ति प्रकट कर रही हैं, मुनि के शान्त गम्भीर मुखमण्डल पर

एक अपूर्व आभा छिटक रही है। वे अपने तेज के कारण सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। कुश और लव तन्मयता के साथ वीणा की ध्वनि में अपना स्वर मिलाकर निर्भय होकर गा रहे हैं, मुनि के पीछे

लज्जा से सहमों सिकुड़ो सीताजी हाथ जोड़े हुए आरहों हैं। वे किसी की ओर दृष्टि उठाकर देखती नहीं। हृदय में रामरूप का चिंतन करती हुई, मुख से शनैः शनैः राममंत्र का जप करती हुई तथा नेत्रों से अविरल अश्रु-बहाती हुई सीताजी मुनि का अनुगमन कर रही थीं।

वे ऐसी लगती थीं मानो ब्रह्माजी के पछे श्रुति जा रही हैं, अथवा बृहस्पति के पछे पतिवियोगसे दुखी शचा देवी जारही हों अथवा साक्षात् सचाव शान्तरम के पछे करुणा जा रही हों । सीताजी को देखकर सभी साधु साधु करने लगे सभा रोने लगे कोई रामके धैर्यकी प्रशंसा करने लगे कोई दानोंके प्रेमका ही गुणगान करने लगे चिकों में से भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न की पत्नियाँ अपनी जिठानी को तापसी वेपमें देखकर फूट फूट कर रोने लगीं । राजमहल का स्त्रियाँ ढाह मारकर रोने लगीं, उस सभा में कोई भी ऐसा नहीं था जिसका धैर्य न छूट गया हो, केवल एक श्रीरामचन्द्रजी हा ऐसे थे, जो अत्यंत गम्भीरता के साथ निर्भिकार चुप चाप बैठे थे, मुनि के आदर में तथा जगज्जनन के मरकार के लिये सभी उठकर खड़े हो गये । श्रीरामचन्द्रजी ने सिंहासन से उठ कर मुनि का स्वागत किया उन्हें बैठने का सुंदर आसन दिया । मुनि दोनों बालकों को सम्मुख धिठाकर सब मुनियाँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके बैठगये । सीताजी मुग्न ढाकें रोती हुई कुछ देड़ी होकर मुनि के सिंहासन को पकड़े हुए पछे खड़ी थीं उन्होंने मन हो मन अपने आराध्यदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया वे घूँघट में से श्री रामचन्द्रजी के दर्शन करना चाहती थीं, किन्तु निरतर आँसुओंमें भरे रहने के कारण वे भली भाँति श्रीरामचन्द्रजी का देख न सकीं । मुनिने दोनों बच्चों से कहा— 'पुत्रो ! तुम अपने पिता का जाग्र प्रणाम करो ।' मुनि की आज्ञा पाकर दोनों बच्चे सिंहासन के समीप गये ।

और सिर झुकाकर श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में प्रणाम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् ने उन बच्चोंका स्पर्श नहीं किया बच्चे आकर पुनः मुनिके चरणोंमें बैठ गये।

पाँचे रोती हुई खड़ी मांता को देख कर मुनिने भर्राई हुई धारणामें कहा—“बेटो ! बैठ जाओ।”

मुनि की आज्ञा पाकर बच्चों के नोचे ही मुनि के चरणों में मांता जी बैठ गईं। वे निरंतर भूमिकी ही ओर निहार रही थीं। अपने अँगूठे कंठ से पृथ्वी को कुरेद रही थीं। मानों अपने लिये विवर खोज रही हों। कोलाहल के शान्त होजाने पर तथा सब के ययायोग्य बैठ जाने पर वृद्ध मुनि अपने सिंहासन पर ही उठ कर खड़े हो गये। मुनि को खड़ा देखकर कोलाहल सर्वथा शांत हो गया। उस समय यदि एक मुई भी गिर पड़े तो उसका भी शब्द सुनाई दे। सभी बड़ी उत्सुकता से महामुनि भगवान् वाल्मीकि के मुख की ओर निहार रहे थे, सभी उनके मुख से सोता जो के सम्बन्ध में मुनने को अत्यधिक लालायित थे। मुनि ने श्रीरामचन्द्र जी को सम्बोधित करके गेघ गंभीर धारणी में अपना अभिप्राय व्यक्त करना आरंभ किया।

मुनि बोले—“राघव ! यह तुम्हारी धर्मपत्नी सीता है। यह पवित्र है निर्दोष है। यह धर्म चरित्रों तथा तपस्विनी है सने बड़े बड़े ब्रह्मों का पालन किया है आपने लोकापवाद के भय से इसका परित्याग किया है। यद्यपि आपको भी इसकी भविष्यता में किसी प्रकार का संदेह नहीं, फिर भी लोकोदृष्टि से आपने इसका परित्याग किया है। जब यह गर्भिणी थी, तभी इसका लक्ष्मण द्वारा मेरे आश्रम के समीप त्याग किया गया था। इसने मेरे आश्रम में रहकर धर्म पूर्वक जीवनव्यतीकिया है इन दोनों बालकों का जन्म दिया है ये धर्म पूर्वक प्राय के पुत्र हैं। सीता विरुद्ध है, इसमें कोई दोष नहीं। सब

मेरा नाम वाल्मीकि है, मैं गंगातटपर रहता हूँ । प्रचेताका दशवर्ष पुत्र हूँ । मैंने अपनी स्मृतिमें कभी हँसीमें भी भूठ बोला हो इस बातका मुझे स्मरण नहीं है । मैंने सहस्रो वर्षों तक घोर तपस्या की है । मुझे मेरी तपस्याका फल न मिले यदि सीताको पवित्रतामें कोई सन्देह हो । मुझे उन नरकोंकी प्राप्ति हो जो भूठ बोलने वालोंको मिलते हैं यदि सीतामें कोई दोष हो तो । मैंने मनमा वचसा तथा कर्मणा कभी कोई पाप नहीं किया है । इस धर्माचरणका मुझे कुछभी फल प्राप्त न हो यदि सीता पापिनी हो तो । मैंने बड़े २ यज्ञ और अनुष्ठानोंको किया है । वे सब निष्फल होनायें यदि सीतानिष्पाप न हो तो, मैं भूत भविष्य तथा वर्तमानकी सभी बातोंको अपनी तपस्याके प्रभाजसे जाननेमें समर्थ हूँ । सीता को जब पहिले ही पहिले मैंने अपने आश्रममें निरुद्ध देखा था, तभी मैंने समाधिके द्वारा इसकी पवित्रता जान ली थी इसीलिये मैंने इसे अपने आश्रममें आश्रय दिया । 'राघव' सीता धर्म-चारिणी है । दशरथपुत्र । तुम्हारे पिता मेरा बड़ा सम्मान करते थे । मैं तुम्हें निश्वास दिलाता हूँ सीता गंगाजलके समान पवित्र है । यह आपको ही अपना इष्टदेव तथा सर्वस्व समझनी है । यह स्वयं भी आपको सबके सम्मुख अपनी पवित्रताका विश्वास दिलावेगी ।"

इतना कहकर मुनि आसन पर बैठ गये ।

मुनिके बैठजाने पर हाथ जोड़े हुए श्रीरामचन्द्रजी मिहासनसे गूँठे । वे डर रहे थे । उनका शरीर काँप रहा था, उनके शब्द स्पष्ट नहीं निकलते थे । वे भगवान् वाल्मीकिको सम्बोधन करके सीता की ओर देखते हुए बोले—'प्रभो ! आप जो कह रहे हैं, वह सत्य है । आपके वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है । चाहें

सूर्य पश्चिममें उदय होनाय चन्द्रमा अग्नि उगलने लगे जल अपनी शीतलताके गुणका छोड़दे यह सब समझ भी होसकना है किन्तु आप असत्य भाषण करें यह समझ नहीं। मुनिवर ! मैं अत्यन्त ही अभागा हूँ जो आप जैसे तपोवन सीताकी शुद्धताके सम्मुखमें मेरे सम्मुख इतनी बड़ी बड़ी शपथें कर रहे हैं। स्वामिन ! मैं यह भलाभाँति जानता हूँ मेरी पत्नी पतिव्रता है इसमें कभी कोई दोष नहीं छाया है। लकामें बैंगेहीने देवताओं सम्मुख अग्निमें प्रवेश करके अपनी पतिव्रता प्रकट की थी। देवताओंके कहनेसे मैं अपनी पापरहित पत्नीका घर ले आया था। फिर भी अपनी निरननके कारण लोकापना के भयसे मैंने इसका परित्याग कर दिया। आप चाहते तो इस अपराधके कारण मुझे श्राप देकर भस्म कर देते, किन्तु आपने मेरे इस अपराधकी ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे क्षमा कर दिया और धर्मचारिणी जनकनन्दिनीका आश्रय प्रदान किया। यह आपका ही चरणधायामें रह कर धर्मपूर्ण रहती रही। आप तो इसके पिता थे ही। मेर तो आप पितासे भी बढकर हैं। प्रभा अपने पिताजाना गानमें बढ कर हमने आपको उपदेश सुन है। पिताका जब हमें आपके चरणोंमें डाल देते थे तब आप हमें हाथपूचक गोदीमें उठा लेते थे। हमारा मुख घूमकर हमें प्यार करने थे। आप तो मेरे पिताके भी पूजनीय हैं। मैं आपका अन्ता शिरोधाय करता हूँ। लोकापना से डर कर ही मैंने पतिप्राणा अयानिना जानकारा परित्याग किया है। ये दानों मेरे हाथ पर हैं इसे मैं भला भाँति जानता हूँ। मैंने सीता को न कभी अशुद्ध समझा है न बडा समझता हूँ। फिर भी मैं उसी सीताको ग्रहण कर सक्ता हूँ, जिसे

सभी शुद्ध कहे। एरुके मनमें भा उसके प्रति मनेह रह जायगा, ता मैं इसे ग्रहण न करूंगा। साता सत्र के समुत्पन्न अपनी शुद्धता का शपथ दे। सब इसे शुद्ध मनले ता यह मरा पुन वैसा हो धमपन्ना हो सकता है।’

शारामचन्द्रजीकी ऐसी कठोर बातें सुनकर सभा हाय हाय करने लगे। सभा का चित्त दुरित हुआ। सभा रोनेलगे। तब वाल्मीकिजा ने सामने गुड़िया का भाँत सिमटा मुकुटी सीता से सरलता प्रक कहा—‘बेटा तुम सबके सामने अपनी पवित्रता के अम्वन्धन शपथ ला। ससार समझ जाय तुम सर्वथा शुद्ध हो।’

लज्जाके कारण जिनका सिर ऊपर उठता ही नहीं था, जो आत्मग्लानिके कारण किसीको अपना मुख दिखाना नहीं चाहती था, सकोचके कारण जा गड़ा सा जारहा था, निवशता के कारण जो अपने अगामें हा विलान हानेका प्रयास कर रही था वे भूमनदिना वैदेहा उठों। वे कापाय बन्ध पहिने थीं। जा बड़े कष्टसे उठ सका था। मुनिके चरणोंमें प्रणाम करके वे शारामचन्द्रजीका आर बढा। दर्शन अपलक नेत्रोंसे सीताजा का हो नहार रहे थे। बुद्ध आगे उढ कर भूमिमें सिर टेक कर दूरसे ही जानफाने अपने हृदय धन शारामके चरणोंकी बन्दना की फिर वे उत्तरकी ओर मुख करके गड़ा हुई। शाराम पूर्वाभिमुख बैठे थे। भगवान् वाल्मीकि मुनिका मुख पश्चिमकी ओर था। बायें दक्षिणरु ओर पाठ करके जानकोजा खड़ा था। उनके पैर लडखड़ा रहे थे। उनके दोनों हथ जुड़े हुए थे। वायुके कारण उनके कपाय बन्ध हिल रहे थे। उनका कमलके समान घड़े-नेत्र जलसे भरे हुए थे। वे अपने पुनसे कुछ दूर खड़ी

थी । उन्होंने किसीको सम्बोधित नहीं किया भूमिकी ओर निहारती हुई बे रक रक कर बोली—‘यदि मैंने श्री राघवको छोड़ कर कभी स्वप्नमें भी मनसे भी परपुरुषका चिंतन किया हो तो, हे देवि ! हे विष्णुपत्नि हे माता पृथिवी ! मुझे अपनी गोदमें लेलो । इस संसारमें ऐसा कोई नहीं जिसकी बुराई कोई न करता हो । एक व्यक्तिने भी मुझे मनसे भी दोषी ठहराया तो श्रीराम मुझे ग्रहण न करेंगे । यह निंदाप्रिय संसार रहने योग्य नहीं है । यदि मेरे ऊपर वास्तवमें झूठाही कलंक लगाया हो तो मुझे अपने भीतर स्थान दो । यदि मैं सर्वदा, सर्वत्र सब अवस्थाओंमें मनसे, वचनसे कर्मसे श्री रामको ही पूजा करती होऊँ श्रीरामके अतिरिक्त मैं किसीको भी मनसे न चाहती होऊँ तो माँ अब मुझे सदाके लिये समेट लो । हे धरणी ! तुम सबको धारण करने वाली हो । अंतमें सबकी गति तुम ही हो । सब तुम्हारे ऊपर ही उत्पन्न होते हैं, तुममें ही मिल जाते हैं । यदि मैं रामको ही अपना इष्ट आराध्य सर्वेश्वर मममती हूँ, तो मुझे पवित्र पुत्री ममक कर अपना लो ।”

इसी प्रकार सीताजी भूमिकी ओर देख कर ये बातें कर रही थीं । उसी समय मचने एक आश्चर्य जनक दृश्य देखा । सीताके सम्मुख ही मन्त्रके देवते देखते पृथिवी फट गई । उनमेंसे एक सुवर्णभय रत्नोंसे खचित दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ । सभीको उस अद्भुत सिंहासनको देख कर परम विस्मय हुआ । घड़े बड़े फणिधर नाग जिनके मस्तक पर मणियाँ चमक रही थीं वे उस सिंहासनको उठाये हुए थे । उसी समय दो दिव्य हाथ निकले जिन्होंने सती माध्वी सीताको अत्यन्त ही स्नेहसे उठाकर सिंहासन पर बिठाया । सिर मुकाये सिंहासन पर

पेठी हुई देवी सीताकी शोभा ग्सी ही हुई मानों वे मसारकी
अधिष्ठातृ देवी हो। शनै शनै सिंहासन भूमिमें गिरकर लगाने लगा।
लव कुश अपनी माताको भूमिमें जाते हुए देख कर रोडे। सीता
जाने वहाँसे मुनिका सम्बोधन करके कहा—‘पिताजी ! आप
इन वनचोको सन्हालें। रोत हुए मुनने पन्चाका पकड़ा आकाश
से निरतर पुष्पोकी वर्षा हो रही थी। भगवती सीता उन पुष्पोंसे
ढक गई। सब लोग साधु साधु धन्य २ कहने लगे। बहुतसे

मूर्छित हो कर गिर पडे। बहुतसे विफल होकर राने लगे।
आकाशमें अन्धता दुदुभि जनात हुए बह रहे थे—देवि ! तुम
धन्य है। तुम्हारा शाल और पातिव्रत अनुकरणीय है। सबके
अन्त देवत सिंहासन प्रथिवाम समाने लगा। सबके धैर्यका
गौरव दृष्ट गया। आरामचन्द्रना सातानामे पकड़ने दीडे तब तक
म जाना पृथिव में प्रदश कर चुकी थी। उनकी चटाके कुछ बाल थे।

भगवान् ने उन्हे ही पकड़ा । उससे अलसी का वृक्ष उत्पन्न हो गया, जो संसार में सीता जी के भूप्रवेश का प्रतीक है । आज सीता जी प्रकट रूप से पृथ्वी पर नहीं हैं किन्तु उम सीता के वृक्ष को पाकर पशुओं के लिये हरा चारा लाने वाले पशुपालक बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ।

सीता माता मांहनी । कन्दे मेरी चौहनी ।

छप्पय

राम सभा महँ शय्य प्रवेता सुत ने कीन्हीं ।
सुर नर ऋषि मुनि सबनि विशुद्धा सीता चीन्हीं ॥
पाइ राम रुख सीय घरा तैं बोलीं बानी ।
पति परायणा मोइ जननि ! यदि तुमने जानी ॥

तो अपने ई उदर महँ, 'करहु' लीन अपनाहु अब ।
सुनत भूमि फाटी नुरन, घँसी सीय लखि दुखित सब ॥

सीताजी के लिये भगवान् का शोक

(७०२)

तच्छ्रुत्वा भगवान् रामो स्त्वन्नपि धिया शुचः ।

स्मरंस्तस्या गुणां स्तांस्ता आशक्रोद् रोध्दुमीश्वरः ॥

स्त्रीपुं प्रमङ्ग एतादृक्मर्वत्र आसमावहः * ।

अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ॥

(श्री० भा० ६ स्क० ११ अ० १६ १७ श्लो०)

छप्पय

निरखि निखल रघुनाथ भये साहस सर छूट्यो ।

पुरुषार्थ अर उख्यो धैर्य को दृढ़ पुन दूख्यो ॥

प्रेम सहित ढिँग बैठि मानु सम कोन रनावै ।

हाय ? प्रिये ! कहँ गई कोन अर तीर सिरावै ॥

को रमा के सरिस मुस देहि यात किहि संग करूँ ।

जीऊँ काको मुस निरसि, फोड वदन काको धरूँ ॥

हमारा प्रेमी हमारे साथ रहे तो नित्य साथ रहने से उसका महत्त्व मालूम नहीं पड़ता, वह हमें साधारण व्यक्ति ही प्रतीत होता है। उससे जब नियोग होजाता है, तो पीठ पीछे उसके गुणों का स्मरण होता है। उसकी स्मृति में हृदय रोता है। स्नेह का स्नात उमड़ने लगता है।

श्री शुक्रदेव भी कहते हैं—“राजन् ! सीतानो क निम्न प्रवेशा ना समाचार मुनिर भगवान् रामचन्द्र जी दुःखित हुए। उन्होंने अपने शोक को बुद्धि ने द्वारा रोकना चाहा किन्तु ईश्वर होने पर भी वे रोकने में समर्थ न हुए। सीताजी में प्रभु से गुण थे उन ने सब गुणों को जब स्मरण हो आते तब वे निखल हो जाते। वह भी पुरुषों का सम्मन ऐसा ही सर्वत्र दुःख देने वाला ही है। जब इतने बड़े प्रभु ईश्वर भी इस चक्र में पड़ कर निखल हो जाते हैं तब अन्य गृहामक्त विषयी पुरुषों की तो क्या ही क्या है।

मिलन को उत्कट इच्छा होती है। मिलने पर प्रथम कैसे मिलेंगे क्या क्या बातें कहेंगे किस प्रकार उलहने देंगे कैसे उससे हृदय से हृदय सटा कर मिलेंगे इसी प्रकार का धुनाधुनी होता है। मिलने पर वे सभी बातें भूल जाते हैं। मुख से घाणो नदों निकलती, अंग शिथिल हो जाते हैं, केवल हृदय से घनाभूत भाव पिघल कर जल धन कर नयनों के द्वारा बहने लगता है, यदि उससे सदा के लिये वियोग हो जाय, तब तो साहम छूट जाता है। धैर्य का सुदृढ़ सेतु टूट जाता है। जिसके मिलन में जितना ही अधिक सुख हाता है, उस वियुक्तन में उतना ही दुःख होता है इस संयाग वियोग का गृह्यला के हो कारण संसार चक्र घूम रहा है। संयाग के सुख में राग और वियोग के दुःख में द्वेष नहीं तो समा मुक्त हो न हो जायँ, फिर संसार के आवागमन में फँस कर प्राणो पग पग पर त्रास का सामना क्यों करें। क्यों वे फिर फिर जन्म लें, फिर जन्म लें, फिर फिर फाल के फवल बनें। स्त्री पुरुष सम्मिलन की इच्छा से ही मिथुनधर्म में अनुरक्ति होने के कारण ही संसृति है, क्रेश है, आवागमन जन्म मरण का दुःख है।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! सीताजी सहसा भूविचर में समागईं। श्री राम मुनि के सिंहासन के डंडे का पकड़ काष्ठ की मूर्ति के समान खड़े थे। वे कुछ निर्णय ही न कर सके। सीता के वियोग के कारण उनके अन्तःकरण में तूफानसा उठ रहा था। वे क्रोध और रोष के कारण कांप रहे थे। प्रियतमा के अन्तर्हित हो जाने के कारण निरंतर रो रहे थे। अपना विवेक बुद्धि के द्वारा बड़े हुए कोप का शोक ने का प्रबल प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु वे अपने

को रोक न सके । जानकी के प्रेम के बाहुल्य के कारण वे अपने भाव को पचाने में समर्थ न हुए । ईश्वर होकर भी वे अपने पर आप पर नियन्त्रण न कर सके । वे क्रोध में भर कर बाण तानकर, पृथिवी को सम्बोधन करके बोले— धरा ! तुम सबको धारण करने वाली कहाती है मेदिनी । तुम्हारा निर्माण अशुद्ध मेद के द्वारा हुआ है वसुन्धरा । तुम ने बहुत से धन को अपने भीतर धारण कर रखा है । मेरा धन तो मेरा प्रिया ही थी । तुम ने मेरी प्रिया का अपन में क्यों छिपा लिया है तुम जानती नहीं मैं उसे कितना प्यार करता हूँ । राक्षसराज रावण उसे लूरा में ले गया था, उसे परिवार सहित मार कर मैं वहाँ से सीता को ले आया । फिर पाताल से लाना मैं लिये कौन कठिन है । मैं सीता के बिना रह नहीं सकता था तो तुम मेरी माता को मुझे दे दो नहीं तो मुझे भी ले चलो जहाँ मेरी प्राणवल्लभा है । भूदेवी ! मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता । तुम ने यदि मेरी बात न मानी तो मैं धन, पर्यंत, नद, नदी, नगर तथा सम्पूर्ण प्राणियों सहित तुम्हें पलट दूँगा । टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें बगैर दूँगा सीता तुम्हारे ही उदर में उत्पन्न हुई थी वह तुम्हारी पुत्री थी, किन्तु उसके पालक पिता जनक ने धर्म पूर्ण उसे मुझे दे दिया था । अब तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं । यह मेरी है, उसके नाते से ही तुम मेरी माता के समान हो । माम ममक कर ही मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, तुम्हारे ऊपर बाण नहीं छोड़ता किन्तु तुम मेरा अपमान कर रही हो, मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रही हो-

मेरी यात पर ध्यान नहीं दे रही हो । मैं तुम्हें बिना मारे छोड़ नहीं सकता तुम्हें रसातल पहुँचा दूँगा । प्रलय के समान संसार में जल ही जल कर दूँगा । मैं अपने रोप को रोकने में सर्वथा असमर्थ हूँ । मैं अपने भावों का संवरण नहीं कर सकता सीता को पाने के लिये सब कुछ कर सकता हूँ । तुम्हें मेरी बातों को उपेक्षा न करनी चाहिये अविलम्ब मेरी सहधर्मिणी को लौटा देना चाहिये । मेरे घाण-अमोघ हैं, मेरी शक्ति अपार है मेरा बल की चाह नहीं । मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ । सीता जहाँ भी होगी, वही से मैं उसे लौटा लाऊँगा । मेरे घाणों का वेग कोई नहीं सह सकता । मेरे सम्मुख समर में कोई खड़ा नहीं रह सकता । मैं सीता के लिये पागल हो रहा हूँ । मैं किसी की न सुनूँगा । सीता को प्राप्त करके ही विश्राम लूँगा । इस प्रकार क्रोध में भरकर श्री रामचन्द्रजी पृथिवी को मर्त्सना करने लगे और वे धनुष पर घाण चढ़ा कर पृथिवी को रसातल में भेजने को उद्यत हो गये ।

श्री रामचन्द्र जी को क्रोध करते देख, लोक पिता मह भगवान् ब्रह्मा ब्रह्मलोक से उतर कर तुरंत ही नैमिषारण्य में आये । वे हंस पर बैठे ही बैठे आकाश में से कहने लगे—“राम ! राम ! महाबाहो ! आप यह क्या कर रहे हैं आप यह कैसा अलौकिक नरनाट्य कर रहे हैं । प्रभो ! आप अपने सत्स्वरूप का स्मरण करें । आपने ही तो सूर-रावतार धारण करके रसातल में गई इस पृथिवी का उद्धार किया था, अब आप इसे पुनः रसातल में क्यों भेजना चाहते हैं । प्रभो ! आप तो रक्षक हैं, प्रतिपालक हैं ।

सहार का काम तो आपने श कर को दे रखा है। उत्पत्ति का काम आप ने मुझे सोप रखा है। आप सनातन सच्चिदानन्द घन सर्वेश्वर हैं। सीता सदा आपके साथ है। उन से भला कभी पल भर को भी आपका वियोग हो सकता है। अभी प्रलय का समय नहीं है। आप क्रोध को छोड़े दें। जानकी नाग लोक में सुखी है। वे स्वर्ग में पुन आपको प्रप्त होंगी। आप इन कुरा लय का प्रेमपूर्वक पालन करें। इनसे अपना आगे का वृत्त सुनें, प्रभो ! अब आपकी लीला सघरण करने का भी समय सन्निकट है। आ चुका है।”

इतना कहकर भगवान् ब्रह्मा अपने सत्यलोक को चले गये। श्रीरामचन्द्रजी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने रोष को रोका। वे निरंतर रोते हा रहे। यह समाप्त करके वे अवध पुरी में आये। सीता के बिना उनका चित्त मदा उदास रहता था वे बड़े कष्ट से अपनी प्रिया के बिना समय को काटते थे।

यह सुनकर आँसू पोंछते हुए शोक जी धोले—
‘सूत जी ! भगवान् ने ऐसी करुणा पूर्ण लीला क्यों की। भगवान् होकर भी उन्हें अपनी प्राणप्रिया पत्नी का इस प्रकार वियोग महना पडा। भगवान् को कर्म बन्धन तो है नहीं। फिर वे जीवन भर दुखा क्या रहे। क्यों एक तुन्द्र घोड़ी के पीछे उन्होंने अपने आनन्द को किरकिरा बना लिया। अज्ञानी लोग तो अटसट वक्त ही रहते हैं उन्हें बकने देते। आनन्दमे मीताजी के साथ बिहार करत। उन इच्छा होती उनके साथ स्वधाम को सुख से पधारन।’

इस प्रकार स्वयं भी सदा दुखी रहे और श्रोता वक्ता पाठक और लेखकों को भी दुखी बना गये ।”

यह सुन कर गंभीरता पूर्वक सूतजी बोले—“महाराज, भगवान् को क्या सुख दुःखः वे तो कर्मबन्धन दुःख सुख सभी से परे हैं। सांतः तो उनकी नित्य शक्ति हैं। उनका उनसे कभी क्षणभर के लिये भी वियोग संभव नहीं। यह तो वे प्राणियों का अन्तःकरण शुद्ध करने के निमित्त हृदय की कालिख को करुणा के बारि से धोने के निमित्त ऐसी करुणा पूर्ण लीलायें किया करते हैं। जिससे हृदय का मैल पानी बन कर नेत्रों से निकल जाय। वे अपने प्रत्येक चरित्र से जीवों को शिक्षा देते हैं।

शौनक जी ने कहा—“इस करुणा पूर्ण कथानक से क्या शिक्षा मिल सकती है।”

सूतजी बोले—“महाराज ! यही शिक्षा कि मनुष्य विवाह के लिये कितने उतावले बने रहते हैं। वहू का नाम सुनते ही उनके हृदय में गुद गुदी होने लगती है। आज तक इतने विवाह हुए कोई कहदे कि विवाह करके, हमें सदा सुख ही मिला। क्षण भर का सुख सा प्रतीत होता है, नहीं तो दुःख ही दुःख है। इस कारे भूँड बाली के साथ रह कर किस पुरुष ने सुख पाया है। इस दादी भूँडों बाले दो पैर के जन्तु के साथ रह कर कौन खो सर्वथा सुखी हुई है। मुनियो ! आप लोग इस विवाह के चक्कर से भले बचे। भगवान् की आप पर बड़ी कृपा है। यदि वहू रूपी वेड़ी आपके भी पैरों में पड़ी होनी तो यहाँआनंद द

से इस प्रकार सहस्रा वर्षों तक निश्चिन्त होकर भगवान् की रसीली कथायें न सुनते रहते । फिर तो तेल ला नमक ला, इलदो ला लकड़ी ला, चुरीला, चीड़ियाला, बेंदोला, सुरमाला, साडीला, और न जाने क्या क्या लाला जो जी होत रहते । कथा के लिये अवकाश ही न मिलता । कथा में बैठते भी तो चिंता लगा रहती, फल घर वाली फह रही थी मेरी साडी फट गई है मुझे एक हार बन वादो मेरे सिर में दई रहता है कोई दया मेंगा दो मुझे याण सी दिखादो ।” शरीर कथा में रहता मना राम इधर उधर वह को चिंता में लगे रहते । मुनियो ! स्त्रियों के साथ में यदि कुछ सुख भा है तो क्षण भर के लिये जिह्मोपस्थ का सुख है और नहीं तो चिन्ता ही चिन्ता है । लडकी लडके हुए तो उनके लालन की चिन्ता । लडकी लडके हुए तो उनके लालन पालन की चिन्ता । महाराज ! आप लोग कभी उस चिन्ता का अनुभूत कर हो नहीं सकते जो सियानी लडकी के पिता को होती है । लडकी बोलती नहीं । वह सकोच के कारण सम्मुख भी कम आते हैं । किन्तु पिता भीतर घुरता रहता है । राति में उसे नींद नहीं आती । भोजन उसे अन्ध्रा नहीं लगता कि सी प्रकार योग्य घर लडकी के लिये मिले । यही दुख उसे पीडा देता रहता है जिनसे बातें करना पाप है, उनसे विनय करनी पड़ती है उनको १० बातें सुननी पड़ती है । देटी का घाप होने से उनके सम्मुख सिर नीचा रखना पड़ता है । घर में घुसते ही घरवाली कहती—‘तुम कुछ चिन्ता नहीं करते लडकी कितनी सियानी हो गई है । पास पड़ोसी मुझे थूकते

हैं। न कहने के योग्य बातें कहते हैं। तुम विचार ही नहीं करते।' क्या कहें उस समय स्त्री पर बड़ा क्रोध आता है, यह कहती है तुम्हें चिंता नहीं मैं चिंता में घुला आता हूँ घर मिट्टी का तो बनाया नहीं जाता। अहरे गहरे पच कल्याणी के हाथों तो लड़की दी ही नहीं जा सकती अच्छा घर हो, कुर्तान घर हो। वह मिले तो विवाह हो। विवाह को चाहिये धन। धन मेरे पास है नहीं। माँगने से धन कौन देता है। धन देने की वस्तु भी नहीं। जिसे प्राणों की याजी लगाकर बड़े बड़े कष्ट से पैदा किया जाता है, उसे यों ही स्वेच्छा से कौन दे सकता है। धन तो दाने से ही दिया जाता है। मुझ में दल नहीं, तेज नहीं प्रभाव नहीं लोगों को प्रसन्न करने की कला नहीं फिर मुझे धन कौन दे।" इस प्रकार विवाह के पहिले ही माता पिता को कितनी चिंता होती है। विवाह होते ही माता पिता को भूल जाते हैं। एक दूसरे को सुखी करने की स्वयं सुखी रहने की चेष्टा करते हैं, किन्तु सुख कहाँ। स्त्री अत्यंत सुंदरी हुई तो उस की रक्षा की चिंता शुरूपा हुई तो स्वयं भी निराशा और लोगों की बिडम्बना सहनी पड़ती है यह अलग गुणवती हुई तो उसके संकेत पर नाचना पड़ता है। निर्गुण हुई तो रात्रि दिन भीमकना पड़ता है, आज्ञा कारणी हुई तो उसके मोह में फँसना पड़ता है, लड़ाकू हुई तो नित्य मगड़ा मंडट, मारपीट का सामना करना पड़ता है। सारांश कि सुख किसी प्रकार नहीं। रोगिणी हुई तो रात्रि दिन उसकी सेवा सुश्रूपा में लगा रहना पड़ता है। मंडन प्रिया हुई तो वस्त्रा भूषणों के जुटाने की ही चिंता बनी रहती है। कर्कशा हुई तो उसका वियोग खलने लगता है। इसलोक में रहने से

लोक लाज का भी ध्यान रखना ही पड़ता है। साराश यह कि यह स्त्री पुत्रसंग ऐसा है कि सर्वत्र रास है, स्त्री से किस को मुख मिला। साधारण लोगों की बात छोड़ दीजिये ईश्वरों की ही बात लीजिये। शिव जी ने सोचा सती के साथ मृत्यु से समय त्रितारोंगे। सती आई कुछ दिन रहीं उन्होंने आते ही शिव जी की स्वतंत्रता में विघ्न डाला बोली—मुझे मेरे बाप के घर ले चलें।” लाख मना किया किन्तु त्रिया हठ ही जा ठहरी नहीं मानी। भोले बाबा कुछ कड़े पड़ गये। सती रानी तुनक कर अकेली ही भाग गई वहाँ बाप ने बात भी न पूछी माध में जल भरी। अब तो शिवजी की बुरी दशा होगई। मृतक सती के शव को पीठ पर लाद कर पागलों की भाँति नाचन गाने और रोने लगे। तीनों लोक काँप उठे। विष्णु भगवान् ने घाचतीचवा करके उस सती शव के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिये। कुछ जलादिये भोले बाबा न गे हो गये सती का चिता भस्म को लगाकर शोक में रोत रहे।

विष्णु भगवान् को लक्ष्मी जी से कुछ कम दुःख नहीं हुआ है। जलधर भी समुद्र में से उत्पन्न हुआ था और लक्ष्मी जी भी उसी में से निकली थीं। जलधर स्वयं को पाडा देने लगा। विष्णु भगवान् उसे मारने चले। लक्ष्मी जी मार्ग रोककर खड़ी हो गई। देखो, महाराज! तुमने मेरे भाई पर हाथ छोड़ा तो फिर या तो मैं ही हूँ या तुम ही हो।”

क्या करते निचारे बोले—“अच्छी बात है नहीं मारूँगा। यहू के पीछे साले से हारना पडा। फँस गये। बोले—‘घर मोंग भैया।’ यह बोला—“तुम मेरे घर में ही रहो। पहिले घर ज माई धन कर समुद्र में रहते थे अब साले की राजधानी में रहना

पड़ा। यहूराजों जैसे नचावे वैसे नाचना हो, पड़ता है। फिर
चन्द्रा के कारण जो कुछ हुआ भगवान् को जैसा जैसा क्लेश
सहना पड़ा सभी जानते हैं। बात बढ़ाने से क्या लाभ, लक्ष्मी
जी अथ गले बंध गई, तो भगवान् को निभाना ही पड़ता है,
नहीं तो उस चंचल महिला से उन्हें कोई सुख नहीं। उलटे नित
नई बातें सुननी पड़ती हैं। अहल्या के साथ गौतम जी की जैसी
दुर्दशा हुई सभी जानते हैं। करयपर्जा की इन दश पुत्रियोंने कैसी
धीछालेदर हुई। चन्द्रमा को यहूराजी के पीछे ही कोढ़ी होना
पड़ा। कोई कह दे यहू से किसी को सुख हुआ है ब्रह्माजी को
अपना शरीर ही बाणी देवी के पीछे छोड़ना पड़ा। किन्तु ऐसी
अन्ध परम्परा चल गई है, कि इतना सब होते हुए भी कोई मा-
नता नहीं विवाह किये बिना।

यही दशा स्त्रियों की है। इन पुरुषों ने स्त्रियों के साथ कौन
सा अच्छा वर्ताव किया है। अपने स्वार्थ के लिये ये स्त्रियों से सब
काम लेते हैं, यहाँ तक की उन्हें अवसर आने पर गिरवा
रखदेते हैं। जिम सीता ने अपना सर्वस्व श्रीराम के चरणोंमें
समर्पित कर दिया। उसे श्रीराम ने एक घोड़ी की बात पर घर से
उसी प्रकार निकाल फेंका जिस प्रकार दूध में से मक्खी निकाल
दी जाती है। अहल्या पर भूल अपराध बन गया, उसे पत्थर
ही बना दिया। हजारों वर्ष पापाण प्रतिमावनी पड़ी रही। सूर्य
गमने प्रेम का प्रस्ताव किया था उससे बदले उसे नकटी धूची
बना दिया। इसलिये न स्त्री से पुरुष को कभी सुख मिला न पुरुष
को स्त्री से। मिले भी कैसे? सुख तो चैतन्य में है। जिस रूप
को देखकर स्त्री पुरुष पर पुरुष स्त्री पर परस्पर में आसक्त होते
हैं वह रूप दो बाह्य है, मांस, मेदा, रक्त हाड़मांस के कारण हैं।

जिन नेत्रों पर मनुष्य मरते हैं उनमें है क्या बाल, हाड, मांस, रक्त, स्तन मांस के पिंड हैं। इनमें जो सुख का अनुभव करते हैं वे भूल करते हैं बाल में घी खोजते हैं। इसी लिये स्त्री पुरुषों के प्रसंग में सुख नहीं दुःख ही दुःख है। जो इस शरीर को अनित्य क्षणभंगुर समझकर आत्मा से प्रेम करते हैं वे सुखी होते हैं।

श्रीरामचन्द्र जी का सीता जी से आत्मिक ही सम्बन्ध था। उसमें वियोग की म भावना हा नहा। शरीर का सम्बन्ध तो अनित्य है, क्षण भंगुर है दुःख दायी है। इसी बात की शिक्षा देने के लिये श्रीरामचन्द्रजीने यह विरहनाट्य किया नहीं तो वास्तव में देखा जाय तो उन सुख स्वरूप भूमा पुरुष को क्या दुःख क्या सुख? वैसा वियोग कैसा संयोग। वे तो सन्निधान दघन नित्य, शुद्ध बुद्ध मुक्त तथा आनंद की राशि हैं। सीता तो सूर्य और प्रभा के समान सदा उनके साथ ही है।

यह सुनकर शौनक जी ने कहा— हाँ सूतजी! यह सब भगवान् की लीला है, मीठा है अब आगे क्या हुआ उस कथा को सुनाइये।

सूतजी आह भर कर बोले— अब महाराज! आगे क्या हुआ। आगे तो सब खेल ही समाप्त हो गया। अच्छा सुनिये आगे की कथा कहता हूँ।

छप्पय

सुनि विधि रघुवर शोक लोक अपने तैं आये ।

करि विनिति बहु भौंति सीय सर्वस्व मनाये ॥

त्यागि तुरत सन शोक बात ब्रह्मा की मानी ।

‘यज्ञ पूर्ण’ करि गये दुस्ति रोनत रजधानी ॥

सिय वियोग हिय धारि के, राज फाज सबई करत ।

भूले भटके से रहत, ननय नीर भर भर भरत ॥

प्रभुलीला संवरणकी प्रस्तावना

(७०३)

तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन्नुहोत्प्रभुः ।

त्रयोदशाब्दसाहस्रमग्निहोत्रमखण्डितम् ॥ *

(श्रीभा० ६ स्क० ११ अ० १८ श्लो०)

छप्पय

धरप सहस्रदर्शनीनि राजारि राम विताये ।

एक दिवस मुनि विफट निकट रघुगरके आये ॥

लखन आगमन कह्यो राम मुनि तुरत धुलाये ।

इत उत शंक्ति चकित निरखि मुनि यचन सुनाये ॥

अति रहस्य मय बात इक, कहहुँ ताहि प्रभु चित धरहिँ ।

बीच आइ कोई सुनहिः ताको निश्चय बध करहिँ ॥

कालस्वरूप भगवान्का विधान पहिलेसे ही बना रहता है । कब तक इस प्राणीको पृथिवी पर रहना है, कब इसका किस स्थानमें, किसके द्वारा, कैसे किस समय पर अंत होना है । ये बातें सहसा नहीं होजाते । जन्मसे पहिले प्रारब्ध बन जाती है । प्रभु भी अवतार लेनेके पूर्व ही निश्चय कर लेते हैं, कितने दिन अवनि पर रहना है कहाँ कहाँ पर क्या कार्य करना

ॐ श्री शुक्देवजी कहते हैं—“राजन् ! इसके अनन्तर भगवान्ने तेरह हजार वर्षों तक अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए निरन्तर अग्निहोत्र किया ।”

हैं। कब अपनी लीलाको सवरण करना है। ये सब तो उनकी सुनिश्चित योजनायें हैं। जैसे बड़े आदमियोंका भोजनका शयनका, भजन पूजनका सब समय बँधा रहता है। उन्हें स्मरण रहता है, फिरभी सेनकोंका यह कर्तव्य होता है, वे स्वामीको स्मरण दिलाते रहें। क्यों कि सेवा करनाही तो सेवकका धर्म है। सेवक आज्ञा नहीं देता, शिक्षा नहीं देता आग्रह नहीं करता। नम्रता पुर्णक जता देता है। स्वामी इससे सेवक पर प्रसन्न ही होता है। भगवान्‌को जो करना होता है, उसकी भूमिका पहिले ही बाँधते हैं। जो नाच नाचना होता है, उसके अनुसार रूप पहिलेही धना लेते हैं। इसीको कार्यकी प्रस्तानना कहते हैं।

सूतजी शौनकादि ऋषियोंसे कह रहे हैं—“मुनियो ! सीताजी भूविवरमें समा गईं। स्वयंभूवद्वाजीके कहनेसे सच्चिदानन्दधन श्रीराम शान्त हुए वे अवधपुरीमें आकर राज्य करने लगे। शत्रुघ्नजी तो मधुरामेही रहते थे। उनके लिये भगवान्‌की ऐसी ही आज्ञा थी शेर लक्ष्मण और भरतजी अश्लोघ्यामेही रहकर उत्तम श्लोक श्री रामचन्द्रजीकी उपासनामे निरंतर लगे रहते थे। भगवान्‌ नित्यही सावधानीके साथ अग्निहोत्र करते थे। उनकी अग्निहोत्रकी अग्नियों सदा पूजित और सुसज्जित रहती थीं। प्रजाके साथ सदा वे न्याय किया करते थे। प्रजाकी प्रसन्नता के लिये वे सब बुद्ध करनेको तत्पर थे। त्रेतायुगमें वर्णाश्रम धर्मकाही प्राधान्य था। उस समय घोर तप करना ब्राह्मण और क्षत्रियोंकेही लिये विहित समझा जाता था। सत्रयुगमें केवल ब्राह्मणही तप कर सकते थे। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र स्वधर्म पालन करते हुए अपने अपने कर्ममें लगे रहे। त्रेतामें ब्राह्मण क्षत्रिय दोनोंको ही तपका अधिकार प्राप्त था। द्वापरमें वैश्यों

को भी तप करनेकी छूट थी, कलियुगमें सभी वर्णोंके लोग तप करसकते हैं। यों सदाचार पूर्वक रहकर भगवान्की भक्ति तो सभी कालमें सभी युगोंमें सभी वर्ण, सभी आश्रमके स्त्री पुरुष करसकते हैं। ये विधान ऐसे ऐसे तपके लिये ही हैं। जिनके द्वारा मनुष्य प्राकृत नियमोंका उल्लङ्घन करके सशरीर स्वर्गादि लोकोंको जासकते हैं। युगके विरुद्ध आचरण करना युगावतारके विरुद्ध आचरण करना है। अवतारोंके अनेक भेद हैं। कोई कल्पावतार होते हैं, कोई मन्वन्तरावतार, कोई युगावतार कोई कोई अंशावतार, कला-चतार आवेशावतार तथा बहुतसे करणावतार होते हैं। चारों युगोंमें सदा उन उन युगोंके अवतार होते हैं। जैसे कपिल-जी; सत्ययुगके युगावतार हैं। जब जब सत्ययुग आवेगा कपिल भगवान् अवतरित होकर ज्ञानका प्रसार प्रचार करेंगे। श्री राम त्रेताके युगावतार हैं। जब जब त्रेतायुग आवेगा तब तब श्री राम अवतरित होकर अवनिर पर वर्णाश्रम धर्मकी मर्यादाको स्थापित करेंगे। सत्ययुगमें धर्म अपने चारों पैरोंसे पूर्ण स्वस्थ रहता है। तप, शौच, दया और दान ये ही धर्मके चार पैर हैं। त्रेतामें धर्मके तीनही पैर रह जाते हैं। तप कम हो जाता है। द्वापरमें दया और दान दो ही पैर अयशिष्ट रहते हैं। कलियुगमें केवल दान या सत्य एक ही पैर रह जाता है वह भी अंतमें नष्ट होजाता है। इसीके अनुसार अवतार भी होते हैं। सत्ययुगमें तपकी प्रधानता होती है, तप ही उस युगका प्रधान धर्म है अतः भगवान् तपस्वी कपिलके रूपमें अवतार लेकर तपका प्रचार प्रसार करते हैं। त्रेतायुगमें वर्णाश्रम धर्मकी मर्यादा पवित्रताकी आवश्यकता होती है। इसी लिये मर्यादा

पुरुषोत्तम राम अवतार लेकर दृढ़ताके साथ मर्यादाका पालन करते हैं। मर्यादा भङ्ग नहो, इसके लिये न करने योग्य कार्योंको भी करते हैं। साताजाके त्यागमें केवल मर्यादाकी ही तो प्रधान कारण है। नहीं तो, वे क्या जानते नहीं थे सती सीता परम पवित्र हैं' किन्तु मेरे आचरणसे अन्य स्त्रियोंके सम्मुख बुरा आदर्श उपस्थित न हो इसी दृष्टिसे शुद्ध होने परभी सीता-को त्याग दिया और उसके चिये कठोर वन गये। द्वापरमें धर्मके धर्मके तप और शोच ये दो पाद निर्यल वन जाते हैं, केवल दया दान दो पैर ही सबल होते हैं। उस समय वैदिक यज्ञ यागोंका विस्तार कम होजाता है। तान्त्रिक पूजा पद्धतिका प्रचार अधिक होता है। लोगोंकी बुद्धि अल्प हो जाती है वे अधिक ज्ञानको धारण करनेमें असमर्थ हो जाते हैं, इसी लिये भगवान् व्यास वन कर वेदोंका विभाग करते हैं, पुराणोंका प्रचार करते हैं। व्यास देव द्वापर युगके अवतार हैं। प्रत्येक द्वापरमें व्यासजीका अवतार होता है। कलियुगमें तप, शोच तथा दया ये धर्मके तीनों पाद नष्ट प्रायः हो जाते हैं।

करते हैं । उनमें सीताजीका परित्याग अत्यन्त ही कठोर है । ऐसा ही एक निर्दयतानूय कार्य श्री रामने एक शूद्र तपस्वीकी हत्या करके किया था ।

शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! भगवान्ने शूद्र तपसकी हत्या क्यों की ?”

इसपर सूतजी बोले—“महाराज ! सुनिये मैं इस कथाका संक्षेपमें सुनाता हूँ । एक दिन एक तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण अपने एक मृतक पुत्रका लेकर श्री रामचन्द्रजीके द्वार पर आया और रोता रोता बोला—“राघव ! मेरा यह छोटा सा बच्चा मेरे सामने ही अकालमें काल कवलित कैसे हो गया । बापके सम्मुख बेढा का मरना तो पापका फल है । मैंने तो अपनी स्मृतिमें कभी कोई पाप किया नहीं । निश्चयही यह राजाके पापका परिणाम है । जिस राजाके राज्यमें अधर्म अन्याय होता है, उसीके राज्यमें अकाल मृत्यु आदि मर्यादा हीन कार्य होते हैं । इसलिये आप या तो मेरे पुत्रको जिज्ञादें, नहीं तो मैं अपनी स्मृतिके माथ आपके द्वार पर अनशन करके प्राणोंका परित्याग करदूँगा । तब तुम ब्रह्महत्याको लेकर सुबो दाना ।”

इतना सुनतेही भगवान् घबरा गये । उन्होंने तुरन्त आठ वेदज्ञ विधान वेत्त विद्वानोंकी एक निर्णय समिति बनाई । मार्काण्डेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जाबालि, गौतम और नारद ये आठ उस समितिके सदस्य थे । भगवान्ने तुरन्त ही उनसे अपना सदैतुक निर्णय देनेकी प्रार्थनाकी । उस समितिके संभवतया नारदजी ही सभापति थे । अतः सबसे पूछ तौछ कर उन्होंने निर्णय दिया—
“राघव ! आपके राज्यमें युगधर्मके विरुद्ध एक शूद्र सशरीर

स्वर्ग जानेके लिये अथ तपस्या कर रहा है। उसीको घर तपस्याके कारण वातावरण अशांत होगया है। वह शूद्र तपस्वी कलियुगमें ऐसी तपस्या करता तो न्याय युक्त था। जैसी तपस्या वह अब कर रहा है वैसी यदि सत्ययुगमें क्षत्रिय भी करता तो वह दंडनीय ममका जाता। रामचन्द्र ! समय समयकी रागिनी हो शोभा देती है। जाड़ेमें ही फंवल और ऊनी कपड़े मुग्नकर होते हैं। जेष्ठ वैशाखको कड़ी धूपमें इन्हें पहिने तो कष्ट होगा। देखने वालोंको भी बुरा लगेगा। राजा प्रजासे कर लेता है, अतः उसके पुण्य पापका भी भागी होता है। इसलिये यह आपकाही दोष ममका जायगा। उस शूद्रको घोर तपसे निवृत्त करें न माने तो उसे मार दें। तभी यह बालक जीवित हो जायगा।”

इतना सुनते ही भगवान्ने तुरंत अपना वायुयान पुष्पकविमान मंगाया और उस पर चढ़ कर शरसे सम्यूकके समीप पहुँच गये। यह एक सुंदर सरोवरके समीप उलटा लटक कर घोर तप कर रहा था। रामचन्द्रजीने उसका परिचय पृच्छा उसने सब बात सच सच बता दी श्रीरामने कहा—“भैया ! यह युगधर्मके विरुद्ध है।” उसने कहा—“राघव ! मैं सत्यप्रतिष्ठ हूँ, झूठ नहीं बोलता मेरी मेरी हठ है मैं बिना मरे इसी शरीरमें सीधा स्वर्ग जाना चाहता हूँ।” रामचन्द्र अथ क्या करते। तुरन्त उन्होंने चमचमाता खड्ग निकाला। हाथ काँपने लगे। भगवान्ने कहा—अरे हाथ ! जब तैने दोष रहित सीताको लोकरंजनके लिये सदाको निकल दिया तब फिर तू इस तपस्वी पर क्यों दया करता है, तू तो अत्यन्त कठोर है।” इस प्रकार मनका समझाकर भगवान् मनमें सोचने लगे—“ये लोग इसे तपस्या करके स्वर्ग जानेके विरुद्ध हैं तो तपसीको सशरीर स्वर्ग न जाने

दें। मैं इसे स्वर्गसे भी बढ़ कर मोक्ष देता हूँ। मेरे अस्त्रसे मरकर सभी मेरे परमधामको ही जाते हैं। इसे मैं तुरन्त ही अपने धामको भेजता हूँ। यह सोचकर खड़्गसे उसका सिर घड़से धृक् कर दिया। शम्भूक भगवान्‌के भुवन मोहन रूपके दर्शन करते करते तनु त्याग कर भगवद्धामको चला गया।”

यह सुनकर शौनकाजीने पूछा—“सूतजी सवरी भी तो शत्रु थीं। उसे भगवान्‌ने क्यों नहीं मारा इस विचारें शत्रुने तो कोई पाप भी नहीं किया था। तपस्या हो कर रहा था। भगवान्‌का भजन ही तो करता था। ऐसा अन्याय भगवान्‌ने क्यों किया?”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और हँसते २ बोले—“अब महाराज! न्याय अन्याय तो ये भगवान् ही जानें। क्या न्याय है क्या अन्याय है। परन्तु आप ध्यान पूर्यक देखें। बहुतसी बातें किसी समय अच्छी समझी जाती हैं, वे ही दूसरे समय घुरी। पहिले राजा लोग द्यूत खेलना धर्म समझते थे। युद्धको और द्यूतको कोई ललकारे तो वहाँ जाना धर्म समझते थे। धर्मके अवतार युधिष्ठिर इसी मान्यताके पीछे बनबन भटकते रहे। आज यदि कोई शकुनिकी भौंति अन्यायसे पासे फेंक कर किमी का धन अपहरण करले तो उसे कारावासमें कालयापन करना होगा। मध्ययुगमें विदेशोंमें धर्माचार्यके विरुद्ध बातें कहने वाले जीवित जला दिये जाते थे। आज उनके मुख पर विरोध करे कोई कुछ कह नहीं सकता। इसी प्रकार युगधर्म मढ़ासे रहा है, अब भी है और आगे भी रहेगा। सबसे नीचे अग्नि जलाकर उलटी लटक कर कायक्लेश युक्त तपस्या तो करती ही नहीं थी। वह तो दीनता धारण करके भगवान्‌की भक्ति करती थी। उनके नामका स्मरण करती है। मनुष्य ईर्ष्या धन और प्रतिष्ठाके लिये

ही क्रिया करना है। अन्त्रा अन्त्री कुचीन स्त्रियाँ हमारे ही वर्ग-
 लोगोंको मिलें सपूर्ण भूमिके उपभोक्ता हम ही हों, सबसे श्रेष्ठ
 हम ही समझे जायें। य भाव, प्रभावशाली व्यक्तियोंके होते हैं।
 जो इनमें विन्न ढलना है भाग बटाना चाहता है, अपना भी
 अधिकार जमाना चाहता है तो दूसर दलके लोग उसका अन्त
 करदेना चाहते हैं। बन्द पकड़ कर कारागारमें बन्द करदेत हैं।
 घड़ुतोंके प्राण ले लेत हैं। जिमने दानता धारण करली है, अपने
 को चराचरका मेवक माने बैठा है, उससे कौन विरोध करेगा।
 इर्मालिये भगवद्भक्तिमें सभीका अधिकार है। सब कालमें सब
 दशाध्यामें सभा लग सदा भगवद्भक्ति कर सकते हैं। स्वर्ग तो
 एक प्रकारका प्रतिष्ठा है। वह भा वन्यन है। भगवत् तो वन्यन
 को फटने पल है। अतः शत्रुको मारकर उस ब्रह्मणको भी
 प्रसन्न कर दिया और उसका भा बह्याण कर दिया। भगवान्‌के
 सभी कायमें सब का हित छिपा रहता है। हम अपने अज्ञानरश
 उसे अनुभव नहीं करते।”

“प्रभो ! एक कुत्ता आपके दर्शन करना चाहता है । उसका एक अभियोग है ।”

भगवान् ने कहा—“लक्ष्मण ! तुरन्त उस कुत्तेको बुला लाओ । जो राजा दुखियोंके दुःख नहीं सुनता, उसे नरक जाना पड़ता है ।”

यह सुनकर लक्ष्मण तुरन्त गये और उस कुत्तेको साथ लेकर आये । कुत्ते ने रोते रोते मानवी भाषामें कहा—“प्रभो ! उस ब्राह्मणने मुझे बुरी तरहसे मारा है । मारते २ मेरी कमर तोड़ दी है । मैंने न उसका कोई अपराध किया, न उसकी किमी वस्तु में मुँह ही डाला ।”

भगवान् ने उसे बुलवाया और उससे पूछा । उसने सच सच कह दिया—“प्रभो इसने मेरा कोई अपराध तो किया नहीं था, यह मेरे सामने जीभ निकाल कर साँस ले रहा था । मुझे किसी बात पर क्रोध आ रहा था, वह मैंने इसके ऊपर निकाला । एक लाठी मार दी, कमर टूट गई होगी । इसके लिये आप मुझे जो दंड दें वह स्वीकार है ।”

यह सुनकर भगवान् एक निर्णय समिति बनाने लगे, कि यह समिति जो दंड निश्चय करे वह इस ब्राह्मणको दिया जाय । इतनेमें ही कुत्ता बोला—“प्रभो आप मेरी प्रथम सम्मति सुन लीजिये, तब निर्णय समिति नियुक्त कीजिये । मैं इसके लिये एक दंड धताये देता हूँ ।”

भगवान् ने उत्सुकताके साथ कहा—“हाँ, हाँ, अच्छा तुम ही धताओ इसे क्या दंड दिया जाय ?”

कुत्ता बोला—“प्रभो ! इन्हें अमुक मठका मठाधीश सहन्त बना दिया जाय ।”

यह सुनकर सभी हसने लगे और बोले— यह दड हुआ या पुरष्कार । उस मठका मठाधीश सम्पत्ति है । सहस्रों रुपयोकी आय है उसका महन्त धनकर तो यह सुखोपभोग करेगा ।”

कुत्ते ने कहा—“यही तो महाराज में चाहता हूँ । पूर्व जन्ममें मैं भी एक मठका मठाधीश महन्त था । बड़े सुंदर सुंदर माला उड़ाता था । चले चेलियोंसे धमर दबावता था । घर घर खाता फिरता था और छिप कर पाप करता था । उसीके परिणाम स्वरूप मेरी धमर तोड़ी गई । टुकड़े २ को तरसता हूँ । महन्त बननेमें मुल फहों । बड़ा धनना बहुत बुरा है । बड़े धननेमें बड़ा कष्ट है । पहिले पानीमें भिगोते हैं फिर फूलते हैं, फिर उनकी चमड़ी उधेली जाती है, शिल बट्टे से पीसे जाते हैं । गरम तेलमें तले जाते हैं, तब जाकर बड़े धनते हैं । लोग उन्हें गप्पसे खाजाते हैं । देखनेमें इन बड़े पेट वालोंको मुल है । वास्तवमें ये बड़े दुराही हैं । आप इन्हे मठाधीश बना दें ।”

भगवान् ने कुत्तेका निर्णय स्वीकार किया और उसे बड़ी धूमधामसे हाथी पर चढ़ा कर एक बड़े मठका मठाधीश बना दिया । इस प्रकार भगवान् नित्य नई नई लीलायें करते रहते थे ।

एक दिनकी बात है, एक महर्षि राजद्वार पर आया । वह बड़ा ही तेजस्वी, प्रकाश मान्, प्रभावशाली तथा गभीर था । आते ही उसने गभीरताके साथ लक्ष्मणसे कहा—“कुमार । मैं महामहिम परम तेजस्वी महर्षि अतिबलका दूत हूँ । श्रीरामचन्द्रजी-से मिलना चाहता हूँ । महाराजकी मेरे लिये क्या आज्ञा है आप शीघ्र ही उनसे जाकर निवेदन करें ।”

“बहुत अच्छा, ब्रह्मन् । मैं अभी जाता हूँ ” इतना कह कर

लक्ष्मण तुरन्त राजारामचन्द्रजीके निकट गये और बोले—
“प्रभो ! महर्षि अतिबलके दूत एक परम तेजस्वी तपस्वी आपसे मिलने आये हैं, उनके लिये क्या आज्ञा होती है ?”

महर्षिका आगमन सुनकर श्रीरामने कहा—“तुरन्त ही उन ऋषिको मेरे समीप ले आओ ।”

आज्ञा पाते ही लक्ष्मणजी पुनः आये और आदर सहित बोले—“पधारिये महाराज आपको बुला रहे हैं ।”

लक्ष्मणकी यात सुनकर अतिबल महर्षिके शिष्य उनके पीछे पीछे राजमहलमें गये । श्रीरामचन्द्रजीने उठकर उनका आदर किया । पाद्य अर्घ्य देकर उनकी पूजा की । सुवर्ण के सिंहासन पर सादर बिठाकर सरलताके साथ श्रीरामचन्द्रजीने कहा—“प्रह्वन् ! आपका स्वागत है । मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ । मेरी यह जाननेकी उत्कट इच्छा है, कि महर्षि अतिबलजीने मेरे लिये क्या सन्देश भेजा है । आप जैसे तेजस्वी तपस्वीको उन्होंने दूत बना कर भेजा है, इससे तो प्रतीत होता है कार्य कोई बड़ा ही महत्वपूर्ण है ।”

महाराज रामचन्द्रकी बातें सुनकर महर्षिने कहा—“हाँ, प्रभो ! मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण आवश्यक कार्यसे आया हूँ आप यदि सुननेको उद्यत हों तो कहूँ ?”

भगवान्ने कहा—“हाँ कहिये ।”

महर्षिने रहस्यमयी दृष्टिसे इधर उधर देख कर कहा—“घात बहुत ही गुप्त है । वह सर्वथा एकान्तमें ही कही जासकती है । आप प्रतिज्ञा करें कि हमारी आपकी बातको कोई न सुनेगा और हमारे आपके वार्ता करते समय कोई बीचमें आवेगा यदि कोई हमारी बात सुने या हमारे आपके बीचमें आजाये, तो आप

उसका वध करेंगे। इतना आश्वामन मिलने पर ही मैं निवेदन करूँगा।”

यह सुनकर भगवान् ने लक्ष्मणसे कहा—“लक्ष्मण ! द्वार परसे द्वारपालको हटा दो। तुम स्वयं द्वारपालका काम करो। देखा, सावधानीसे काम करना। जब तक हम और मुनि बात करते रहें तब तक भीतर कोई आने न पावे। यदि कोई भीतर आगया, तो मैं उसका निश्चय ही वध करदूँगा। मैं मुनिके सम्मुख सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ।”

लक्ष्मणजीने सिर झुकार भगवान् की आज्ञा सिरोधार्य की। वे भगवान् को प्रणाम करके चले गये। द्वार पर जाकर द्वारपाल को हटा दिया और स्वयं घनुष बाण धारण करके बड़ी तत्परतासे द्वारकी रक्षा करने लगे।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! वह मुनि और कोई नहीं था, स्वयं साक्षात् काल ही मुनिका वेष बनाकर श्रीरामको परमधाम पधारनेको स्मृति दिलाने आया था। एकान्त समझकर कालदेवने अपना अभिप्राय प्रकट करना आरम्भ किया।

अप्य

पण प्रभु करि स्वीकार द्वारपै लखन विठायो ।
 पुनि मुनि सन प्रभु कह्यो काल किहि करन आयो ॥
 समय समुझिके काल वेष मुनिको धरि आयो ।
 प्रभु आयसु सिर धरि बल सन्देश सुनायो ॥
 अशनियुत अवतार धरि, भार उतारयो अवनिको ।
 नियत काल जितनो करयो, भयो पूर्ण सो रावनको ।

लक्ष्मणजीका श्रीरामद्वारा परित्याग

(७०४)

न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः

सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः ।

न त्वीकृतं कश्मलमश्नुवीत

न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति ॥ *

श्रीभा० ५ स्क० १६ अ० ६ श्लो०

छप्पय

अब इच्छा यदि होइ नाथ ! निज धाम पधारें ।

करि नरतनु संवरन नित्य लीला विस्तारें ॥

इपायतन सुनि कालकथन बोले मृदु बानी ।

तिरोभाव तिथि काल प्रथम हम सवने जानी ॥

कही कालतैं प्रभु करहुँ, होवै जातैं जगत हित ।

तयई ३ आये द्वारपैं, कोधी, दुर्वासा कुपित ॥

और चाहे कोई प्रमाद भले ही करे, किन्तु काल कभी प्रमाद नहीं करता । वह अप्रमत्त भावसे अपना कार्य करता रहता है । सब संगार कालके अधीन है, कालके विरुद्ध कोई भी कुछ

* श्रीशुद्धदेवजी कहते हैं—“राजन् ! आत्मवान् धीर पुरुषोंके आत्मस्वरूप परम प्रियतम भगवान् वासुदेव तीनों लोकोंकी किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं हैं । अतः न तो उन्हें जानकीके विशेषक दुःख ही होनकता था और न वे अपने भाई लक्ष्मणजीका परित्याग ही करसकते थे ।

करनेमें किसी प्रकार भा समर्थ नहीं हो सकता। काल समस्त बलवानासे श्रेष्ठ बलवान है। सब शासकासे श्रेष्ठ शासक है। उसको आनाका कोई उल्लङ्घन नहीं कर सकता। काल भगवान्‌का ही स्वरूप है। भगवान्‌का इच्छासे हा कालन करता है। भगवान्‌ के मुखको ही देख कर व्यवहार करता है। भक्त ओर भगवान्‌ दो को छोड़ कर सपूर्ण ससार कालके अधीन हैं।

सूतना कहते हैं—‘मुनियो ! एकान्त पाकर मुनिरूपमें आया हुआ काल भगवान्‌से कहने लगा। लक्ष्मणजी द्वार पर बैठे पहरा दे रहे थे कि काल ओर भगवान्‌की गुप्त बातको कोई सुनने न पावे न इन दोनोंकी वार्ताके बीचमें उनके समीप जाने पावे।

कालने कहा— प्रभो ! मैं काल हूँ। ब्रह्माजीकी आज्ञा से आपकी सेवामें आया हूँ। ब्रह्माजी ने कहा है—“आपने मुझे सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है अतः मैं आपकी आज्ञाका पालन कर रहा हूँ। आप राखणादि राजसोंके अन्यायोंसे पीड़ित पृथिवीका भार उतारने कुछ समयका सकेत करके अवनि पर अवतरित हुए थे। जितने समयका आपका सकल धा, वह पूरा हो रहा है। हम आपसे आग्रह नहीं करते। न आज्ञा हा देते हैं। आप तो कालके भी काल हैं, केवल स्मरण मात्र बदलाते हैं। यदि आपकी इच्छा हो, प्रपना नरलीलाको सवरण करके नित्य सनातन धाममें स्थित होकर नित्य ब्रीडा करें। यदि कुछ दिन आपकी ओर इच्छा हो, तो आप ओर प्रजाको मुरा दें।”

भगवान्‌ने कहा— कालदेव ! मुझे स्मरण है। ब्रह्माजी जेम्हा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अब अपना लीलाको सवरण करने हा वाला हूँ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इधर तो काल और भगवान् के बीचमें ये बातें हो रहीं थी, उधर द्वार पर महा क्रोधी रुद्रावतार भगवान् दुर्वासाजी अपनी जटाओंको बखेरे हुए आये। उन्हें देखकर लक्ष्मणजीने उठकर श्रद्धा भक्ति सहित उनके चरणोंमें अणाम किया।”

अधिकारके स्वरमें मुनि-दुर्वास बोले—“सौमित्रे ! मैं राजा रामसे मिलना चाहता हूँ। तुम उन्हें तुरन्त जाकर मेरे आनेकी सूचना दो।”

लक्ष्मणजीने अत्यन्त ही विनीत भावसे मधुर धाणीमें कहा—“भगवन् ! श्रीराम इस समय किसी अत्यन्त आवश्यक कार्यमें व्यस्त हैं। जो भी आज्ञा हो आप मुझसे कहें। मैं सब सेवा करनेको प्रस्तुत हूँ।”

डॉट कर दुर्वासामुनिने कहा—“तुम यड़ी अशिष्टता कर रहे हो। मैंने कहती दिया। मुझे रामसे ही काम है। तुमसे मैं नहीं कह सकता। जाओ ! रामको मेरा आगम जताओ।”

काँपते हुए लक्ष्मण बोले—“प्रभो ! आप क्षणभर ठहर जायँ। महाराज एक अत्यन्त निजी कार्यमें एकान्तमें हैं।

ओठ काट कर दाँत कटकड़ाते हुए लाल लाल आँखें निकाल कर अत्यन्त क्रोधके साथ बोले—“क्षत्रियके छोकरे ! प्रतीत होता है, तू मेरे तप, तेजसे सर्वथा अनभिज्ञ है। नभो तू ऐसी घृष्टता कर रहा। याद रख मेरा नाम दुर्वासा है। शाप ही मेरा अस्त्र है। मेरी तनिकसी अवहेलना करने पर इद्रको श्रीहीन होकर मारे मार फिरना पड़ा था। तू मेरे सामने उत्तर दे रहा है। यदि तू अभी रामके पास न गया तो तेरे राज्यको तेरी समस्त पुरीको तेरे बाल बच्चोंको, तुझे और रामको सभीको मैं शाप

देकर भस्म करता हूँ ।”

यह सुनकर लक्ष्मणजी डर गये । उन्होंने बलावल पर विचार किया । वे सोचने लगे—‘इन क्रोधी मुनिके लिये कुछभी असम्भव नहीं । ये चाहें सो कर सकते हैं । यदि मैं नहीं जाता, तो ये सम्पूर्ण राज्यको भस्म कर देंगे । जाता हूँ तो केवल मेरा ही श्रीरामचन्द्रजी बच करेंगे । एकके मरनेसे बहुतोंका जीवन बचे, तो एकको मरजाना चाहिये । इसलिये मैं जाकर श्रीरामको सूचना दे दूँ ।”

यह सोचकर उठाने हाथ जोड़ कर कहा— अन्धा भगवान् ! जसी आज्ञा । मैं महाराजके समीप जाकर आपके आगमनकी सूचना देता हूँ ।”

यह कहकर वे भीतर गये । मुनिके वेपमें काल भगवानसे बातें कर रहा था । महसा लक्ष्मणजीको बाँचमें आते देख कर काल चुप हो गया और रहस्य भरी दृष्टिमें लक्ष्मणजीकी ओर देखने लगा । लक्ष्मणजी पर कालकी दृष्टि पड़ गई तबन्तु उठाने उसकी ओर देखा भी नहीं, वे श्री रामचन्द्रजीसे बोले— प्रभो ! महामुनि दुर्वासा द्वार पर खड़े आपसे मिलनेके लिये अत्यन्त उत्सुक हैं ।”

दुर्वासाका नाम सुनते ही काल प्रसन्न हुआ । उसने मनही मन सोचा—‘मेरा तो काम होगया ।’ भगवान् भा दुर्वासामुनिकी नाम सुनते ही घबरा से गये । उन्होंने कहा—‘महामुनिको तुरन्त मेरे पास लाओ ।”

आज्ञा पात ही लक्ष्मण दुर्वासाजीको लेने चले । इधर भगवानने शांतिता पूर्वक कालको बिदा किया । भगवान्की आज्ञा पाकर मुनि वेपधारा काल चला गया । लक्ष्मणजीने दुर्वासामुनिसे

कहा—“प्रभो ! पधारें महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।”

यह सुनते ही रोप में भरे दुर्वासाजी चले । हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे । उन्हें बड़ी उत्सुकता थी, मुनिका ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो क्षणभर भी रुकने को उद्यत नहीं । कोई बहुत ही आवश्यक कार्य होगा तभी तो उन्होंने मुझे बताया नहीं ।

इस प्रकार सोचते हुए लक्ष्मणजी मुनिको लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी के निकट पहुँचे । मुनि को आये देखकर भगवान् ने उनके पैर धोये पूजा की और पुराल प्रभ पूछ कर उनसे अनेक कारण जानना चाहा ।

भगवानकी पूजाको विधिवत् स्वीकार करके महामुनि दुर्वासा बोले—“राघव ! मैंने सहस्र वर्षका उपवास व्रत किया था । आज उस व्रतकी समाप्ती है । अतः मैं आपसे भोजन माँगने आया हूँ । कुछ विशेष प्रवन्ध करनेकी आवश्यकता नहीं । तुम्हारे चैकिमें जो तत्काल तैयार हो उसे ही खिलाकर मुझे व्रत करो ।”

यह सुनकर लक्ष्मणजीको हँसी आई । उन्होंने माथा ठोका और सोचा—“मुनिकी कैसी विचित्र बुद्धि है । भोजन ही माँगना था, तो मुझसे ही कहदेते । मैं भोजन नहीं करासकता था क्या । इस धोटी सी बातके लिये मेरी प्रविज्ञामङ्ग कराई । मुनिकी इस बात पर लक्ष्मणजीको एक कहानी याद आई । किसीने उन्हें सुनाई थी । सरयूके इसपार एक गड़रिया भेड़ चरा रहा था । दूसरा गड़रिया उसपार था । आवण भादोंकी सरयू बढ़ी हुई थी । अथाह जल था । इसपारके गड़रियाने उसपारके गड़रिया को पुकारा—“अरे, भाई ! यहाँ आओ तुमसे एक बहुत ही आवश्यक बात पूछनी है ।

उसने कहा—“भाई ! आऊँ कैसे बीच में तो सरयूकी धारा है । तुम्हें जो पूछना हो वहींसे पूछो ।

इसपारके गडरियाने कहा—‘नहीं भाई ! कार्य बड़ा आवश्यक है । तुम जैसे हो तैसे मेरे समीप आओ । कानमें ही पूछनेकी बात है । त्रिचारा गडरिया क्या करता । जैसे तैसे वह सरयूको पार करके उसके पास पहुँचा ओर बोला—“बहो, क्या पूछना है?”

वह उसके कानमें पूछता है—‘यह पूछना है, कि कल भेड़ किस ओर चराने ले जाओगे ।”

उस गडरियेको बड़ा क्रोध आया । वह बोला—“धत्तेरेकी ! यह कौन सा रहस्यकी बात थी, वहाँसे पूछ लेता । मुझे क्या इतना कष्ट दिया ।”

लक्ष्मणजी सोचरहे हैं, मुनिके लिये क्या कहीं भोजन माँगनेके लिये इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया । भगवान् ने तुरन्तही मुनिको अत्यन्त आदरसे पदरस भोजन कराया । तृप्ति पूर्वक भगवान् के प्रसादको पाकर प्रसन्नता पूर्वक मुनि प्रभुसे अनुमति लेकर अपने आश्रममें चले गये ।

मुनिके चले जाने पर भगवान् को अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण हुआ । उन्हें कालकी भयङ्कर मूर्ति स्मरण हो आई । जगत उन्हें सूनाही सूना दिखाई देने लगा । वे सोचने लगे—‘इन हाथों सीताका निर्वासन किया तपस्वी जम्बूकका सिर धड़से पृथक् किया अब अपने प्राणोंसे भा प्यारे बन्धुका वध इन्हीं हाथों से करना होगा । हाय ! काल वैसा निर्दया है । न करने योग्य कार्योंको मुझसे कराना चाहता है । जो छायाकी भाँति मदा मर दुर्गममें साथ रहा । जिसने कभी मुझ देखा नही ।

जिसने जीवन भर मेरी आज्ञासे छोड़कर सेवाकी आज उसे उसकी सेवाका पुरस्कार यह देना है कि उसके सिरको घड़से पृथक् करना है। यह क्रूर कार्य मुझसे न होगा। प्रतिज्ञा जाती है तो जाओ।” ऐसी अनेको बातें सोचते २ श्रीरामचन्द्र अत्यन्त ही दुःखित हुए।

उन्हें दुःखित देख कर हँसते हुए लक्ष्मणजी बोले—“प्रभो! आप अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा करें। जो अनार्य अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता वह पापा रोखादि नरकोंकी अग्निमें निरन्तर पचाया जाता है, प्रभो! आप निश्चय होकर मेरा अपने हाथोंसे वध करें मुझे प्रसन्नता है, कि, मेरे वधसे सम्पूर्ण कुल बच जायगा।”

यह सुनकर भगवान् और भी दुःखी हुए। उन्होंने अपने जावाल, कश्यप तथा वशिष्ठादि वेदज्ञ मंत्री ऋषियोंको बुलाया। सभा समाचार सुनकर सब सन्न होगये। किसीके मुखसे एक भी शब्द न निकला। उस निस्तब्धताको भङ्ग करते हुए भगवान् वशिष्ठ बोले—राम! प्रतिज्ञा पालन ही धर्म है। आप सत्य प्रतिज्ञा हैं, आप अपनी प्रतिज्ञाको न तोड़ें। आजतक आपके द्वारा कभी मर्यादाके विरुद्ध कार्य नहीं हुआ है। आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी है। अब तो पाल सन्निकट आगया है। मैं दिव्य दृष्टिसे उसे देख रहा हूँ।”

श्रीरामचन्द्रजीने रोते २ कहा—“प्रभो! मैं प्राणोंसे भी प्यारे अपने भाई लक्ष्मणका वध कैसे कर सकता हूँ।”

इसपर वशिष्ठजी बोले—“राम भद्र! सुनिये। रामका वध ही वध नहीं कहलाना। राजाकी आज्ञाको भङ्ग करदो राजाका वध हो गया। स्त्रीको शैव्यासे पृथक् करदो उसका वध हो गया।

ब्राह्मणका मूड भुडाकर घन छीन कर देशसे निकाल दो । यह उसका वध ही है । इसी प्रकार अपने भाईका सुहृद्का परित्याग करदेना उसके वधके ही भूमान है । आप लक्ष्मणका परित्याग कर दें । आपसे प्रथक् रहे कर लक्ष्मण जावितही नहीं रह सकते ।”

यह सुनकर रोंत रोंत कड़ा हृदय करके श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाई सुमित्रानन्दवधन लक्ष्मणसे बोले— सोत्रिने । मैंने अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके निमित्त तुम्हारा परित्याग कर दिया । तुम अब जहाँ चाहो जा सकते हो ।”

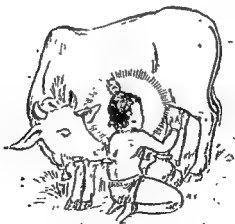
इतना सुन ही लक्ष्मणजीके नेत्रोंसे अश्रुओंकी दो धारायें गहने लगीं । रोते रोते उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा की ओर घे हाथ जोड़कर भूमिमें प्रणाम करके महलसे निकल पड़े । वे सीधे सरयूतट आये । अपने घर भी किसीसे मिलने नहीं गये । सरयूतट पर आकर बिना अन्न जल ग्रहण किये वे सरयूके जलमें समाधि लगाकर बैठ गये । उन्होंने सौंसलेना मर्वथा घण्ट कर लिया था । वे रामरूपका चिन्तन करते हुए तन्मय हो गये । इन्द्र उन्हें सशरीर विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग ले गया । अयोध्यावासी किसी भी स्त्री पुत्रोंने न तो इन्द्रको लेजा ते ही देखा और न बहुत दूढ़ने पर सरयूजीमें उनका शरीर ही मिला । मिले कहाँ से वह तो चिन्मय होगया था ।

सूतजी कहते हैं— मुनियो । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के परित्याग करने पर लक्ष्मण जी मशरीर परलोक पधारगये । श्री-

लक्ष्मणजीका तिरोभाव मुनकर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त ही दुःखित हुए और वे लम्बी लम्बी सामें लेने लगे । उनका धैर्य टूट गया था । सम्पूर्ण संसार उन्हें सूनाही सूना दिखाई देता था ।

छप्पय

रामचन्द्रतैं मिलहुं कहहि पुनि पुनि दुर्गोसा ।
मुनि नहि माने लखन गये तजि जीवन आशा ॥
चुलयाये मुनि विदा काल रघुवरने कीन्हो ।
करि आदर सतकार स्वाद युत भोजन दीन्हो ॥
पूर्ण प्रतिष्ठा करन हित, रघुपति लछिमन तजि दये ।
राम विरहमें तनु सहित, दुसित लखन सुरपुर गये ॥

ब्राह्मणका मूड मुड़ाकर धन छीन कर देशसे निकाल दो । यह उसका वध ही है । इसी प्रकार अपने भाईका सुहृद्का परित्याग कर देना उसके वधक ही मान है । आप लक्ष्मणका परित्याग कर दे । आपसे प्रथक् रहे कर लक्ष्मण जावतही नहीं रह सकते ।”

यह सुनकर रेत रेत कड़ा हृष्य करके श्रीरामचन्द्रजी अपने छांटे भाई सुमित्रानन्दवधन लक्ष्मणसे बोले— सात्रिने ! मैंने अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके निमित्त तुम्हारा परित्याग कर दिया । तुम अब जहाँ चाहो जा सकते हो ।”

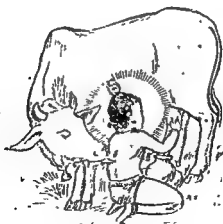
इतना सुनते ही लक्ष्मणजीके नेत्रोंसे अश्रुओंकी दो धारायें गहने लगीं । रोते रोते उन्होंने श्रीरामचन्द्रनाकी प्रदक्षिणा की और धें हाथ जोड़कर भूमिमें प्रणाम करके महलसे निकल पड़े । वे सीधे सरयूतट आये । अपने घर भी किसीसे मिलने नहीं गये । सरयूतट पर आकर बिना अन्न जल ग्रहण किये धें सरयूके जलमें समाधि लगाकर बैठ गये । उन्होंने सोंसलना बर्बधा बन्ध कर लिया था । वे रामरूपका चिन्तन करते हुए तन्मय हो गये । इन्द्र उन्ने मशरीर विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग ले गया । अयोध्यावासी किसी भी स्त्री पुरुषाने न तो इन्द्रको लेना ते ही देखा और न बहुत दृढ़ने पर सरयूजीमें उनका शरीर हा मिला । मिले कहाँ से बहतो चिन्मय होगया था ।

सूतजी कहते हैं— मुनियो ! इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजा के परित्याग करने पर लक्ष्मण जी मशरार परलोक पधारगये । श्री-

“लक्ष्मणजीका तिरोभाव सुनकर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त ही दुःखित हुए और वे लम्बी लम्बी सामें लेने लगे । उनका धैर्य टूट गया था । सम्पूर्ण संसार उन्हें सूनाही सूना दिखाई देता था ।

छप्पय

रामचन्द्रतैं मिलहुं कहहि पुनि पुनि दुर्गसा ।
मुनि नहिँ माने लखन गये तजि जीवन आशा ॥
बुलवाये मुनि विदा काल रघुवरने कीन्हों ।
फरि आदर सतकार स्याद युत भोजन दीन्हों ॥
“पूर्ण प्रतिज्ञा करन हित, रघुपति लक्ष्मिन तजि दये ।
राम बिरहमें तनु सहित, दुःखित लखन सुरपुर गये ॥

भगवान् का परमधाम गमन

(७०५)

स्मरतां हृदि विनस्य निद्र दण्डकरुण्टकैः ।
स्वपादपङ्क्तं राम आत्मज्योतिरगात्ततः ॥
(श्री भा० ६ स्क० ११ अ०-१६ श्लो०)

छप्पय

लसन निरह आठि दुसहराम तिहि सहि न सके जन ।
लव कुश कीन्हें नृपति चले वन धन जन तजि सव ॥
भरत शत्रुहन संग चले पुर के नरनारी ॥
खग, मृग, चानर वृक्ष भीर लागी संगभारी ॥

राम प्रेम की पाश महँ, बधे चले सव हरपि कै ।
अति प्रमुदित सुरपति भये, हरप जतावें बरपि कै ॥

श्री शुक देवजी कहते हैं—“राजन् ! समस्त नरनाथ्य करने के अनंतर स्मरण करने वाले अपने भक्तों के हृदय में उन पाद पल्लवों को स्थापित करके जो अति कोमल होने पर भी दण्ड कारण्य के बाँटों से निद्र है—श्रीरामचन्द्र जी अपने परम धाम को पधार गये ।

जीव के सहज मुहूर्त श्री राम हैं। राम को छोड़ कर जो काम के बशीभूत हो जाते हैं, विषयों के संग रम जाते हैं वे ८४ के चक्र में फँस जाते हैं। योगी लोग आँख कान आदि इन्द्रियों को मूँद कर एकान्त में बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, बिना खाये पीये इसीलिये बैठे रहते हैं, कि हम पुनः संसार के आवागमन में न फँसे। हमारा इस जनम भरन से सदा के लिये छुटकारा हो जाय। इसके लिये वे घोर तप करते हैं। सं-
मृतिका कारण शरीर ही है शरीर मुख के लिये ही संसार में फँसना पड़ता है,

इन्द्रियों का जहाँ विषयों से सम्बन्ध हुआ, वहाँ उनकी जन में आसक्ति हुई। आसक्ति ही बन्धन का प्रधान कारण है, इस लिये वे योगी गण मन के विरुद्ध व्यवहार करते हैं, इन्द्रियों का विषय आहार न देकर उन्हें निर्बल बनाते हैं, इस प्रकार बड़े कष्ट से वे साधना करते करते बहुत जन्मों में परम पद के अधि-
कारी होते हैं। इसके अतिरिक्त भक्तों का मार्ग निराला ही है। वे जंगलों में नहीं जाते आहार नहीं छोड़ते। केवल अपने सब काम श्री राम के चरणों में अर्पण कर देता है। जो भी करेंगे राम प्रसन्नता के लिये करेंगे। भोजन बनायेंगे, राम के लिये, फूल ला-
येंगे राम के लिये। यहाँ तक कि राम का ही मुख देखकर जीयेंगे राम के रूप का स्मरण करते करते ही मरेंगे। वे सब विषयों को छोड़ते नहीं। विषयों के उत्पादक एक को कंस कर पकड़ लेते हैं। उसके साथ बँध जाते हैं। जो उसकी गति सो हमारी गति। वह तो गति दाता ही है, उसकी गति क्या? इनकी गति होती है जो बड़े बड़े योगियों की होती है। इन्हें वही स्थान प्राप्त होता है जो जहाँ तपस्वी योगी जाते हैं।

सूत जी कहत है— मुनियो ! लक्ष्मण जी परम धाम पधार गये । अत्र श्रीराम को कुछ भी नहीं मुहाता था । वे लक्ष्मण के सहारे ही जी रहे थे वे हा उनके आधार थे, उनके वियोग से आराम अपने को आश्रयहीन समझने लगे । वे सीता जी के वियोग को भूल गये । उन्हें लक्ष्मण की स्थाित क्षण क्षण में दुःख देने लगी । तुरत उन्होंने मंत्रियों पुरोहितों तथा नगर निवासीया को बुलाया और रोत रोते बोले— 'भाइयाँ ! लक्ष्मण के बिना यह पुरी ये महल तथा यह सम्पूर्ण ससार मुझे काटने लगेडा है। अपना भाई लक्ष्मण के बिना मैं राज महल में क्षण भर भी नहीं रह सकता । लक्ष्मण मेरे साथ साथ बन गया था, मैं भी उनके साथ साथ उमी लोक जाऊँगा [जहाँ रह गया है] । आज भरत का अयोध्या के राज्यपर राज्याभिषेक करो । इस कार्य में मेरी न होना चाहिये । मेरा आना का अविलम्ब पालन होना चाहिये । मैं अपने उन्धु के पथ का अनुसरण करूँगा । मुझे अधिक अवकाश नहीं । समस्त सामग्रियों शीघ्रता के साथ मँगाई जायँ कुमारी रुन्यायें बुलाई जायँ सबके सजाई जायँ और तुरत राज्याभिषेक की तैयारियों की जायँ ।'

श्रीराम चन्द्र जी के ऐसे ऋद वचन सुनकर सभी का हार्त्तिक हुआ सभी रोने लगे, किसी के मुख से भी एक शब्द न निकला । भरत जी तो मुनत ही मूर्छित हो गये । तुरत कुश लव ने उठकर अपने चाचा को उठाया उनके ऊपर सुगन्धित-जल छिड़का, धायु की । कुछ कुछ चेतना होने पर रोते रोते भरत जी बोले— ससार में मैं ही सब से अभागा हूँ । भैया लक्ष्मण हा भाग्य शाली हैं वे वन में भी श्रीराम के छाया की भोंति आगे आगे उनके पथ को परिष्कृत करते हुए गये और अत्र पर लार

मैं भी प्रभु से प्रथम ही पहुँच गये। मैंने नजाने पूर्व जन्म में कौन से पाप किये हैं जो यह राव्यसिंहासन मेरा पिंड नहीं छोड़ता। श्रीराम के बिहोने अवध पुरी का १४ वर्षों तक मुझे कितने कष्टों से राजकाज देखना पड़ा, इसे मेरे अतिरिक्त कौन जान सकता है। अब भी श्रीराम मुझे ही सौंप कर परलोक जा रहे हैं। हे राघव ! चाहे मुझे आज्ञा उज्जयिन का मशपाप हो क्यों न लगे चाहे मुझे महारौरव,दिनरकों में अनंत काल तक पचना हो क्यों न पड़े। मैं इस आज्ञा का पालन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। प्रभो ! मेरे ऊपर कृपा करें। मुझे ऐसी कठोर आज्ञा न दें। हे अशरण शरण ! मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूँ, मैं आप के बिना अब क्षण भर भी पृथ्वी पर नहीं रह सकता। मेरे अभिप्रेत का आप विचार छोड़ दें। मुझे राजा बनना धर्म न्याय दोनों के ही प्रतिकूल है। मेरे साथ तो यह घोर अन्याय होगा। चिरंजीव कुश और लव दोनों योग्य हैं शूर वीर हैं, न्यायतः ये दोनों ही राज्य के अधिकारी हैं, अतः कोशल में कुश का और उत्तर कोशल में लव का आप राज्याभिषेक करें। मैं तो आपके साथ ही साथ चलूँगा।”

भरत जी की दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर भगवान् ने उनकी बात मानली। लव कुश के राज्याभिषेक की तैयारियाँ होने लगीं। वही समय समस्त प्रजा रोती चिल्लाती हा राम हा राम पुकारती श्रीराम के समीप आई। वे सब ढकरा रहे थे, घुरी तरह रो रहे थे, बहुत मूर्च्छित होकर पड़े थे, उनको ऐसी दयनीय दशा देखकर दयालु भगवान् बशिष्ठ श्रीराम चन्द्र जी से बोले—
“प्रभो आप अपनी प्रजा के स्त्री पुरुषों की विनती सुनो इनके दुःखों को दूर करें। इनकी हार्दिक इच्छा को जान कर उसके अनुकूल आचरण करो। तुम सदा से इनके दुःख को दूर करते रहे हो।”

अपने गुरुदेव की बात सुनकर भगवान् बोले—“हाँ ! प्रभो जैसी आप आज्ञा देंगे उसी का मैं पालन करूँगा । मैं अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकता । इनकी अन्तिम अभिलाषा अवश्य पूर्ण का जायगी ।” ऐसी कहकर भगवान् ने रोते हुए भूमि पर पड़ प्रजा के लोगो को स्वयं उठाया, उनकी धूलि झाड़ी और अत्यंत ही स्नेह के साथ बोले—‘तुम लोग मुझ से क्या चाहते हो ?’

प्रजा के लोगो ने कहा—‘प्रभो ! आप हमारी स्वामी है, सर्व स्व हैं । आप धन में सरिता तट पर ऋषि अश्रमों में जहाँ भी पधारेंगे हम आपके साथ चलेंगे । हे कृपा सिन्धो ! आप हमारा परित्याग न करें । हमें अपने चरणों की शरण में ले लें ।’

पुर वासियों का अत्यंत आग्रह देखकर भगवान् ने उनकी विनति स्वीकार की । वे सब के सब परम हर्ष के सहित भगवान् के साथ चलने को उद्यत हो गये । इतने में ही अभिषेक की समस्त सामग्रियाँ जुट गईं । भगवान् ने वेदज्ञ ब्राह्मणों के सहित कुश को कोशल पुरी में और लव का उत्तर कोशल में विधिवत् अभिषेक किया । शत्रुज्ज जी को बुलाने के लिये शीघ्र गामी घोडों पर बुद्धिमान् दूत भेजे गये । भगवान् ने आज्ञा दी—‘ग-धुप्त से कहो, हम लाला सबरण कर रहे हैं । वह तुरंत आने ।’

दूतों के मुख से भगवान् के परम धाम पधारने की बात सुन कर शत्रुज्ज जी ने अपने पुरोहित तथा मन्त्रियों को बुलाया । अपने बड़े पुत्र सुबाहु को मथुरा के राज्य पर अभिसिक्त किया और दूसरे पुत्र शत्रुघाती श्रुतसेन को वैदश देश का राज्य दिया । धनसेना आदि दोनों को बराबर बाँटकर वे अति शीघ्र श्रीरामचन्द्र जी के दर्शनों के लिये अयोध्यापुरी की ओर चलें । उन्होंने

मार्ग में कहीं विश्राम नहीं किया । वे अपने भयंकर कुल क्षय के सम्वाद से चिंतित थे । कुछ ही दिनों में अयोध्या पुरी में पहुँच कर श्री रामचन्द्र जी के पादपद्मों में उन्होंने प्रणाम किया तथा भरतजी के चरण छुए । लक्ष्मण जी के परमधाम पधारने के समाचार से वे अत्यंत व्याकुल हो रहे थे । उन्हें धैर्य बँधते हुए भगवान् ने उनसे कहा—“शत्रु तापी शत्रुघ्न ! तुम । चिन्ता मत करो काल की तो ऐसी दुरत्यय गति है ।”

यह सुनकर शत्रुघ्न जी ने अत्यंत ही दुःख के साथ कहा—“प्रभो ! मैं ने आपको आज्ञा का कर्मो उल्लंघन नहीं किया है, न मैं कभी आप के सम्मुख बोला ही हूँ । सदा सिर झुका कर मैंने आपकी सब आज्ञाओं का पालन किया है । एक बार अपनी अज्ञता के कारण घोला था । उसका दंड मुझे तत्काल मिल गया प्रमुपाद पद्मों से प्रथक् कर दिया गया । किन्तु आज मैं धृष्टता कर रहा हूँ । प्रभु से विनय कर रहा हूँ कि मुझे कोई दूसरी आज्ञा न दी जाय । मैं पुत्रों को राज्य देकर सब कार्यों से निवृत्त होकर आपके साथ चलने के लिये ही आया हूँ । आप जहाँ भी चलेंगे साथ चलूँगा । जहाँ भी आप रहेंगे साथ रहूँगा । अब मैं आप को छोड़ नहीं सकता ।” शत्रुघ्न जी की ऐसी हृदय देखकर श्रीरामचन्द्र जी ने उन्हें भी साथ चलने की अनुमति दे दी ।

भगवान् के स्वधाम पधारने की प्रकट खोला सँबरण करने का समाचार सर्वत्र फैल गया । सुनते हैं सुग्रीव, हनुमान्, जाम्बवान्, मेन्द, द्विविद आदि वीर वानर तुरंत ही अयोध्यापुरी आये । राक्षस राज बिभीषण भी आये । सुग्रीवने हाथ जोड़ कर कहा—“प्रभो ! मैं वीरवर अंगद का राज्याभिषेक करके सब कार्यों से निश्चिन्त होकर ही यहाँ आया हूँ । आपके साथ ही चलूँगा ।

यह मेरा दृढ़ निश्चय है ।” भगवान् ने उन्हें भी साथ चलने की अनुमति देदी ।”

हनुमान् जो को अत्यन्त उदासीन होते हुए देखकर श्रीरामचन्द्र जी उनसे बोले—‘पवनतनय’ तुम उदास क्या हो रहे हो । तुम तो मेरी लाला और रूप को धरु हो समझने हो, संसार में जब मेरा लाला का प्रचार रहे-मेरी कथा रहे-तब तब तुम आनन्द से मेरे गूणों को श्रवण करते हुए पृथ्वी पर निवास करो । जहाँ भी मेरी कथा हो वहीं तुम अनेक रूप रत्न कर अवश्य पहुँच जाना ।

फिर विभीषण जी से बोले—“राक्षस राज । मैंने तुम्हें एक कल्प की आयु दी है, अतः तुम कब पवन राजा का शासन करो, मेरा स्मरण करो । ये जम्भवान्, मेन्द्र, द्विविद भी कल युग पर्यन्त रहेंगे । शेष सप्त बानर मेरे साथ चलें ।”

सभी ने श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा शिरोधार्य की । इन सब बातों में उस दिन रात्र हो गई । सभी को थोड़ा रात के साथ चलने की अत्यन्त प्रसन्नता थी । कोई दुखी नहीं था, किसी का चित्त उदास नहीं था, कोई घरवा नहीं रहा था । इस प्रकार उन सब नगर निवासियों ने वह रात्रि सुख पूर्वक बिताई ।

प्रातः काल होते ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान् ने पुरोहितों के द्वारा अपने अग्नि होत्र को तीनों अभियाँ मँगवाई । वेदों ब्राह्मण उन्हें बड़े बड़े पात्रों में लेकर चले । भगवान् बशिष्ठ जी ने वैदिक मंत्रों द्वारा महाप्रस्थान की सम्पूर्ण क्रियाएँ कीं । सब क्रियाएँ पूर्ण होने पर श्रीरामजी ने ब्राह्मणों के पाद पद्मों में प्रणम किया । उन सब की अनुमति लेकर वे महाप्रस्थान के लिये महलों से निकल पड़े ।

श्रीराम चन्द्र जी सुंदर पीतवस्त्र पहिने हुए थे। उनके आगे आगे वेद भद्रों को पढ़ते हुए ब्राह्मण चल रहे थे। पीछे प्रसन्न चित्त समस्त प्रजाये आवाल वृद्ध नर नारी बानर, तथा अन्यान्य प्राणी चल रहे थे। श्रीरामचन्द्र अत्यंत गंभीर भाव से जा रहे थे, वे अपने चरण कमलों में पद्मों को भी धारण नहीं किये हुए थे। उन्होंने मौन धारण पर लिया था। उस समय उनका तेज अतद्ग था वे सासारिक कोई चेष्टा नहीं कर रहे थे। भगवान् के दाईं ओर मूर्तिमान् श्री तथा पद्म चल रहे थे। बाईं ओर भूदेवी मूर्तिमती चल रही थीं। उनको सहारशक्ति सम्मुख आगे आगे जा रही थीं भगवान् के समस्त अस्त्र शस्त्र मूर्तिमान् हो कर मनुष्य शरीर धारण करके आगे आगे चल रहे थे। वेद माता, गायत्री देवी ओङ्कार वषट्कार ये सब के सब विप्र वेष में भगवान् का अनुगमन कर रहे थे। उस समय मानों स्वर्ग का द्वार सभी के लिये खुला हो। इसी लिये सभी अत्यंत उत्कठा के साथ श्रीरामचन्द्र जी के चरणों का अनुसरण कर रहे थे। ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र, बालक, वृद्ध युवा, दास, दासी, अन्न पुर के सेवक, राजकर्मचारी तथा अन्यान्य सभी लोग श्रीरामचन्द्र जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल रहे थे, अग्नि होत्री ब्राह्मणों का पूजित अग्नियाँ उनके साथ थीं। मनुष्यों की तो बात ही क्या पशु, पक्षी, कीट पतंग भी श्रीरामचन्द्र के साथ स्नेह पूरक चलें। मरारा उस समय अयोध्या में ऐसा एक भी सास लेने वाला प्राणी शेष नहीं रहा जो श्रीरामचन्द्रजी के साथ न चला हो, जो दर्शन करने आये थे, वे भी साथ हो लिये। जो जिस काम को

जा रहा था, वह उसी काम को छोड़ कर श्रीराम चन्द्र जी के दर्शन करते करते उनके पीछे हो लिया जाते हुए सभी प्राणी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे । सब के मुखमंडल कमल की भाँति खिल रहे थे ।

इस प्रकार शनैःशनैः अवधपुरी से आवे योजन से अधिक चल कर भगवान् गोप्रतार घाट (गुप्ता घाट) के निकट पहुँचे । वहाँ उन्होंने पवित्रसलिला सरित् श्रेष्ठा सरयू को देखा । वह बड़ी गंभीर थी उसमें हिलौरे उठ रही थी । उसका जल अमृतोपम था । वह श्रीरामचन्द्र जी के स्वागत में उद्वलती हुई सी दिखाई दे रही थी । शनैः शनैः श्रीराम चन्द्र जी ने सब के साथ सरयू के मुँदर स्वच्छ सलिल में श्रद्धा सहित प्रवेश किया ।

उसी समय लोकरूपितामह ब्रह्माजी लाखों करोड़ों दिव्य विमानों को लेकर भगवान् के स्वागत के निमित्त आये । उन्होंने दूर से ही प्रार्थना की—‘हे सनातन । प्रभो ! आपने अत्यंत ही अनुग्रह की । अब आप ऐसी कृपा करें, कि हमें कौतूहल न हो । आप नरनाश्रय अब छोड़ दें । स्वेच्छा से जिन लोकों में आप की जाने की इच्छा हो, उन लोकों को कृतार्थ करते हुए चले ।’

भगवान् ने कहा—“ब्रह्मदेव ! आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा ।” यह कहकर भगवान् अपने भाइयों के साथ दिव्य विमान पर बैठकर अपने मनातन वैष्णव धाम को चले गये ।”

सूतजी कहते हैं— मुनियो ! इस प्रकार भगवान् को सशरीर दिव्य विमान से जाते देखकर साध्य, महत, चारुण, इन्द्र, अग्नि आदि सभी भगवान् को स्तुति करने लगे । गन्धर्व गाने लगे । अप्सारायें नृत्य करने लगीं । सर्वत्र राजारामचन्द्र की जय के शब्द से ब्रह्माण्ड भर गया ।”

छप्पय

अथ पुरी तें सकल चने सिय पतिहिं धारि उर ।
निखिल जीव निर्मुक्त मये सन शून्य भयो पुर ॥
कीयो प्रमुपद प्रेम सफल तनु तिन में कीन्हों ।
जग जीवन को लाम यधारथ तिन ही लीन्हों ॥

विधि विमान अगणित लिये, सरयू तट आये तुरत ।
चेति प्यारे परम पद, रघुनन्दन निज तनु सहित ॥

एक सी शुद्धि कर लेते हैं। वह पृथिवी सर्व गम्य बन जाती है। वहाँ के माड़ मँडार हट जाते हैं, किन्तु जग वाढ आती है तो बिना परिश्रम के ही सम्पूर्ण तट भ्रान्त अन्त तक विशुद्ध छाजाती है, इसी प्रकार जब कोई आचार्य अननरित होते हैं तो अपने प्रभाव से अपने अनुयायियों को ससार सागर से पार कर देते हैं। यदि भगवान् अननरित होते हैं तो अपने ससग में रहने वाले फीट पतंग पशु पक्षी सभी को मुक्त कर देते हैं। सभी के कर्म बन्धनों की बेड़ियों को काट देते हैं।

श्री सुन जी कहते हैं—‘मुनियो ! भगवान् श्रीरामचन्द्र जी सशरीर अपने परम धाम वैष्णव लोक में चले गये। अन्य जितने भी जीव थे, वे भी सरयू के पावन जल में प्रवेश करके अपने शरीरों का परित्याग करने लगे। सग को तनु त्याग करते देखकर भगवान् ने ब्रह्माजी से कहा—‘देखो ! मेरे पीछे जितने भी प्राणी आये हैं सब को सद्गति होना चाहिए इस सरयू क गोमतर घाट (सुमार घाट) के जल का स्पर्श जिन के शरारा से हो जाय, वे अश्व कर्म बन्धनों से छूट जायँ

यह सुन कर ब्रह्माजी बोले—‘प्रभो ! आप ही समस्त प्राणियों को एक मात्र गति है। आप जिसे जो लोक देना चाहें हैं। जितने ये फीट पतंग सर्प आदि तिर्यक् योनि के जीव हैं, वे सग के सव सन्तानक लोक में जायँ। यह लोक ब्रह्मलोक को ही समान शुद्ध और सनातन है। ये जितने भालू, बदर अट्टि देवताओं के अश से उत्पन्न हुए थे, वे अब तनु त्याग कर अपने अपने अशों में मिल जायँ। सुमार जो सूर्य के अश से उत्पन्न हुए थे, अत वे सूर्य मंडल में प्रवेश कर जायँ। और भी सब जानर अपने अपने अशी देवताओं से ण्वीभू हो जायँ।’

ब्रह्माजी की बात का भगवान् ने अनुमोदन किया। ब्रह्मा जी अपने साथ असंख्यो विमान लाये थे। जो भी सरयू में प्रवेश करके शरीर त्यागते थे ही दिव्य देह से विमान पर जा बैठते। विमान उन्हें लेकर दिव्य लोक में चला जाता। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुण जनक था। सब की आँखें अश्रुओं से भोग रही थीं। राम प्रेम में फँसे हुए थे सब रामनाम का उच्चारण करते हुए सरयू जल में वुस जाते। सब का पार्थिव शरीर प्राणहानि होकर सरयू में उतरने लगता और दिव्य रूप से सब परम धाम को चले जाते। इस प्रकार अयोध्या में रहने वाले जितने जीव थे सभी परमपद को प्राप्त हुए।

इस पर शोकेज जी ने पूछा—“सूतजी! जब अयोध्या पुरी जीवों से रिक्त हो गई, तो कुश लव ने फिर राज्य कहाँ किया। जब कोई रहा ही नहीं तो वे शसन किस पर करते रहे।”

यह सुन कर सूतजी बोले—“महाराज! सर्वज्ञ श्रीरामचन्द्र जी तो सब पहिले ही से जानते थे। अतः उन्होंने कुश की कोशल देश का राजा पहिले ही बना दिया था, उनकी राजधानी में विन्ध्य पर्वत के पास कुशावती नगरी निर्धित की। श्रीरामजी की आज्ञा शिरोधार्य करके कुश कुशावती में चले गये और वहाँ अपने मंत्री पुरोहितों के साथ रहने लगे। इसी प्रकार लव को उत्तर कोशल का राजा बनाया उनकी राजधानी हुई आचस्ती। वे अपनी आचस्ती पुरी में रहने लगे। महा प्रयाण के समय श्रीराम की आज्ञा थी कुश लव तथा भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के पुत्रों में से कोई यहाँ न रहे। इस लिये इन आठों भाइयों में से कोई यहाँ नहीं थे। ये सब अपनी अपनी राजधानियों में थे। श्रीरामचन्द्रजी समस्त अयोध्या पुरी को खाली करके परम धाम पधारे।

बहुत दिनों तक अयोध्या पुरी श्रीराम त्रियोग में उजाड ही पड़ी रही। वह घोर वन हो गया था। पीछे रघुनशी राजाओं ने आकर उसका पुनः जीर्णोद्धार किया। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी १३ हजार वर्षों तक नरनाट्य करके परमधाम को पधारे।”

यह सुनकर शौनक जी ने कहा—“सून जी! यह तो आप ने राम चरित्र को समाप्ति दुःख में की। दुःखान्त काव्य की मनीषियों ने प्रशंसा नहीं की है। हमारे यहाँ प्राचीन परिपाटी है, कैमा भी कारुणिक आख्यान क्यों हो, अंत में उसका अवसान सुख में करते हैं। नायक का त्रियोग वर्णन करके अन्त में कहीं न कहीं उमका संयोग अवश्य करते हैं। वियोग में तटपा कर नायक नायिका को छोड़ना यह रस शास्त्र के विरुद्ध है। आपने तो इस उपाख्यान की अत्यंत कारुणिक स्थल पर समाप्ति की।

यह सुन कर सूत जी बोले—“महाराज! श्रीराम कोई साधारण नायक तो है ही नहीं वे तो जगन्नियन्ता हैं। इस चराचर जगत् के एक मात्र सूत्र धार हैं। वे ही सृष्टि स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। श्रीसीता जी उनकी नित्य शक्ति हैं वे सदा उनके साथ रहती हैं। उनका कभी श्रीराम से वियोग होता ही नहीं। अयोध्यापुरी भी कभी रिक्त नहीं होती। जैसे राम नित्य है। जैसे ही उनका धाम नित्य है। त्रेतायुग की एक रामनवमी का ही राम का अवतार हुआ हो, सो बात नहीं। जब जब चैत्र में राम नवमी आती है तब तब उनका अवतार होता है उनका अवतार, विवाह, वनगमन, राय्यारोहण, नित्य ही होता है। राम और धाम की भाँति उनकी लीला भी नित्य है। श्रीराम कभी बूढ़े नहीं होते उनके न कभी दाढ़ी मूँछें आती हैं और न उनके कभी भुर्रियाँ ही पड़ती है। वे तो सदा १६ वर्ष के युवक बने

रहते हैं। उनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। अयस्याओं का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों कि उनका शरीर प्राकृतिक न होकर चिन्मय है। अतः नाम रूप तथा लीला की भाँति उनका रूप भी नित्य है। यह कभी टलता नहीं नित्य नूतन दिखाई देता है। इसी प्रकार ओसोता जी भी नित्य किशोरी ही बनी रहती है। यह जुगल जोड़ी सदा अवधपुरी के फनरुमहल में कमनीय क्रीड़ा करती रहती हैं। सेविकाएँ नित्य सदा इनकी परिचर्या में सलग्न रहती हैं। ये नित्य सखी घन्य हैं जो प्रिया प्रियतम की सेवा में रहकर महल में टहल करके दिव्य सुख का अनुभव करती हैं।

शौनक जी ने कहा—“सूतजी! इस गुप्ता घाट की लीला से हमारा चित्त उद्धिग्न सा हो गया है। फिर से एक बार सक्षेप में उसकी समाप्ति करें।

सूतजी बोले—“अच्छी बात है महाराज! अब मैं सुखान्त राम चरित का संक्षिप्त वर्णन करके इस पुण्य प्रसंग को समाप्त करूँगा।

छप्पय

विरह माँहिँ अवसान चरित रघुनदन को सुनि ।

शौनक अति ई दुखित सुत जी तैं बोले पुनि ॥

सुत ! चरित दुःस्वान्त नेक नहिँ हमहिँ सुहावे ।

सुमिरि राम निर्वाण हृदय पुनि पुनि मरि आवे ॥

सब सुनि बोले सूत जी, मुनियो ! राम अखड अज ।

तिनकी आधा शक्ति सिय, जाहिँ कबहुँ नहिँतिनहिँ तज ।४

सुखान्त रामचरित

(७०७)

भूपदीपैः सुरभिर्मिर्मलितं पुष्पमण्डनैः ।
स्त्रीपुष्पैः सुरसंकाशैर्जुष्टं भूषणभूषणैः ॥
तस्मिन् स भगवान् रामः स्निग्धाया प्रिययेष्टया ।
रेमे स्मरामवोराणामृपमः सीतया क्लृप्तः ॥ ❀
(अ.भा० ६ स्क० ११ अ० ३४, ३५ श्लो०)

छन्दः

सुनहु सुखान्त चरित राम स्वामी त्रिसुवनके ।
भरत लखन रिपुदलन रहें आज़ा महें तिनके ॥
पतिहुँ सरयु समझि सदा सीया सुख पावें ।
राम निरखि सिय कमल वदन छिन छिन हरपावें ॥

कनक भवन अतिई सुवर, सब सामग्री सुखद जहें ।
हरपितहें रघुवंशमनि, रमन करहिँ सिय संग तहें ॥

मनुष्य जो ग्वाता है, वही अपने देवताको भोग लगाता है ।

जिसे जो सम्बन्ध प्रिय होता है, वही सम्बन्ध भगवान् से स्थापित करता है । भगवान् तो सबके स्वामी हैं । संसारमें ५ ही

❀ श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—‘राजन् ! श्रीरामचन्द्रजीके कनकभवन को सेवकोंने सुगन्धित धूप दीर्घों तथा पुष्पमय आभूषणोंसे भली भाँति सजाया था । आभूषण उसके कारण विभूषित होते थे, उसमें रहने वाले दास दासी देवताओंके समान सुन्दर थे । उस मग्न भवनमें पुष्पश्रृंगम आत्माराम जितेन्द्रिय भगवान् राम अपनी अभिमता प्रियतमा लखनचन्द्रिनीके साथ रमण करते थे ।

सम्बन्ध हैं। ईश्वर और जीवका सम्बन्ध, मित्र मित्रका सम्बन्ध, स्वामी सेवकका सम्बन्ध, पुत्र पिताका सम्बन्ध और पति पत्नी का सम्बन्ध सब सम्बन्ध इन्हींके अन्तर्गत हैं। अतः भगवान्में शान्त, दास्य, सख्य वात्सल्य और मधुर सम्बन्ध स्थापित करके रति करते हैं। संसारो सम्बन्ध शरीरके नष्ट होनेसे नष्ट होजाते हैं, किन्तु भगवान्का श्रीविग्रह तो चिन्मय है, वह कभी नष्ट नहीं होता, अतः भगवान्के साथ किया सम्बन्ध नित्य होता है, स्थाई होता है अटूट होता है। भगवान्को जो जिस भावसे भजते हैं, भगवान् भी उनके लिये वैसे ही बन जाते हैं।

सूतजी कहते हैं—'मुनियो ! भगवान्का प्रादुर्भाव अवधमें हुआ आप यह न समझें कि पहिले अवधमें नहीं थे, फिर कहींसे बालक बनकर अवधमें आये होंगे। वे तो नित्य अवधमेंही निवास करते हैं। आदिर्भाव तिरोभाव केवल रसकी वृद्धिके लिये होता रहता है। वह तो एक अवस्था है। चक्रवर्ती महाराज दशरथको ५६रानी कौशल्यादेवीके उदरसे अवतरित हुए। उनके शेष तीन अश भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न कैकेयी और सुमित्रा नाम वाली रानियोंसे उत्पन्न हुए। बालक बनकर मेरे भोले भाले राम चकित चकित दृष्टिसे इधर उधर ग्येलते। इधरसे उधर एक गोदसे दूसरीगोद दूसरीगोदसे तीसरी गोदमें जाते, सबके चित्तको चुराते, सबको हँसाते, सबका मन बहलाते, मनहर वाललीला दिखाते, कभी रोते कभी गाते, कभी पालनोंमें सो जाते, कभी उठकर पैर फटफटाते, कभी माँ माँ कहकर कौशल्याको बुलाते, कभी अपने बूढ़े बापकी गोदमें चले जाते। उनकी छातीसे चिपट जाते, उनके साथ दूध भात खाते,

फिर राते खाते भाग जाते, ऋालकोके साथ खेलते हुए कोलाहल मचाते । अपनी माताको बहुत खिजान, पकड़ ही में न आते दूरसे ही सैन चलाते, समीप नहीं आत, भरत शत्रुहन लक्ष्मणजीको भी बुलाते । और भी सबसखाजुटजाते, विविध प्रकारके खेल बनाते तीर कमान चलाते किसीको घोड़ा बनाकर उसीपर चढ़ जाते । उसे कोडेमारमारकर दौड़ाते ।

“भगवान् होकर ऐसी लीलाये क्यों करते थे, जी । देवोजी अब तुम प्रत्येक बातमें क्यों क्यों मत किया करो । खेलमें क्या नहीं पूछी जाती । तुमने किसीसे प्रेम किया हो तो समझें । प्रेम में यह बात न सोची जाती है न पूछी जाती है । प्रेम में तो जो भा अट सट बात मुहमें आ जाती है, कहदी जाती है । हमारा प्रेमी जो करे वही सुन्दर है वही मनको हरने वाला है । हमारे प्रेमीके मुखसे जो भी शब्द निकले वही अमृत है, उसकी वाणीम शब्द घुलकर सरस बनजाता है । साँवरकी मीलमें जो भी वस्तु डालता वही सामर धन जायगी । भगवान् जोभी करेंगे सुन्दर करेंगे शिष्य करेंगे कल्याणप्रद करेंगे । वे जो भी रूप बना लेंगे वही मनहर होगा । मुँहमें कालिम्ब लगा लें तो वह कालिम्ब भी मिल जायगी । तनमें धूरि लपेट लेंगे तो उसीसे उनकी शोभा को देखकर शोभारानी ललित होकर धधक काढ लेगी । राम क्यों करते हैं, अच्छा इसका भा उत्तर सुन लो, वे सुखके लिये करते हैं, प्राणियोंको ससारसे पार करनेके लिये करते हैं और रहस्यकी बात तो यह है वे भक्तोंको आनन्द देनेके लिये करते हैं । क्यों सत्य है न ? तुम सत्य मानो मत मानो उनके यहाँ तो सब सत्य ही हैं । क्यों कि वे सत्य-स्वरूप है । असत्यसे उनकी भेंट नहीं हुई । वे नेत्रो छोटेस-

मुनमुना न बनते तो पुत्र बनकर कौशल्या दशरथको सुख कैसे देते। 'इसलिये उन्हें सुख देनेको बालक बनगये। माताके दूधको चुकर चुकरके पीते, भूख लगने पर रोने लगते। मात की छातीसे चिपट जाते, मचल जाते। उनका पल्ला पकड़ लेते। माताको निहाल कर देते। बड़ी बड़ी आँखोंमें माँ मोटा-मोटा काजर लगा देती। दाईं ओर बड़ा सा दिठौना लगा देती। मेरे रामको नजर न लग जाय। कैसी क्रीड़ा है। जिसकी दृष्टिसे ससार विलीन होजाता है। अचर सचर हो जाते हैं। मचर अचर होकर विलीन होजाते हैं। माता उनकी रक्षाके लिये काजरका दिठौना लगाती हैं वगनरना पहिनाती हैं, कि भून प्रेत पिशाचकी धाधा न हो। राम डर न जाय। माता पिताको जय सुख दे चुके तो अब सखाओंकी वारी आई। सख्य रसको भी तो अभिव्यक्ति करनी है। घुट्टनसे अब पाँ पाँ पैया चलने लगे। मित्रता जोड़नेकी योग्यता आगई। सखाओंके गलोंमें गलत्रैयाँ डालकर घुल घुलकर बातें करने लगे। सखाओंकी दृष्टिमें वे बड़े थे। माता, पिताकी दृष्टिमें वे सदा बालकही बने रहे। जत्र बच्चोंमें आये तो जोड़ बनाने लगे। यह उनकी जोटका यह उनके जोड़ेका, खेल, खेलने लगे। सबके हृदयमें घुसकर रसकी धारा बहाने लगे। संसारमें जिसने सख्य सुखका अनुभव नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। सख्य सुख उसे कहते हैं दो देहोंमें एकसे ही प्राण संचारन करें। प्रेमी सखाओंकी दृष्टिमें तो राम सदा वैसे ही हैं। वे तो उनके लँगोटिया यार हैं। उन्हें बालकराम या राजरामसे कोई काम नहीं है। वे तो राम हमारे सखा हैं इतना ही जानते हैं।' किन्तु राम तो बढ़ते जाते हैं। वे बढ़े बिना मानवे नहीं। छोटे

हैं तो बढ़ने ही चाहिये। युद्ध होगा। चुबक क्यों हुए जी ?” फिर वहाँ बात ? अरे भाई, इन चूड़ी बँछिया नथ वाली अपनी चौराशियों भी तो उन्हें मुर देना है। स्त्रियोंको आगे युवाओंके ही उपर जाती हैं। उनकी नित्यशक्ति जानकीजी जनकपुरमें थे अवधपुरमें। मिलना कैसे हो। दूल्हा बिना बने मिलन होता नहीं केवल दूल्हा बननेसे भी तो काम नहीं बन सकता जब तक दुल्हन न बने। जिन्हें रामसे दूल्हारूपसे पाना है, उन्हें नाथ द्विजानी पड़ेगी चूड़ी बँछिया पहिनने पड़ेगे। माँगमें सिद्ध लगाना पड़ेगा। हाथ भाव फटाक्ष छोड़ते हुए घूँघटकी थोड़मेंसे चोट मार कर दूल्हाको लोटपोट करनेकी शक्ति प्राप्त करनी होगी। तभी तो वह पाणिग्रहण करेगा। अपरिचितको अपना लेना सहज काम नहीं है।

राम दूल्हा बनकर जनकपुर जाते हैं। सनकों मुर देते हैं, मीताजीको अपनाते हैं। उनके नाथ आनन्द विहार करते हैं। दूल्हा रामको देख कर बहुतसे मनचले, पुरुष भी मूँछ मुड़ा कर साड़ी पहिन कर मग्यी बन जाते हैं। ओर कोई दूसरा हो तो दुदकार दें। चलो हटो बनावटो सखीका बेप बना लिया है। किन्तु गम तो बनावटको भी यथार्थ मान लेते हैं। ये बड़े ब्यालु है, बड़े सरस हैं, किन्तु मरम समुराल में ही है। राजा मिहासन पर बैठ कर तो बड़े कठोर हो जाते हैं। इसी-लिये मिथिला भावनाके उपासकोंका कहना है कि विवाह करके श्रीराम मिथिलासे कभी अवध गये ही नहीं। ससुरालमें ही बस गये मसुरके घरका निवास स्वर्गसे भी बढ़ कर है, फिर इन्हें तो ससुरालमें रहनेकी मनातन बान पड़ी है। मसुद्रकी बंटी लक्ष्मीसे विवाह किया मसुद्रमें ही बस गये। शिव रूपमें हिमालयकी पुत्री पार्वतीका पाणिग्रहण करके उन्नीके घरमें

सदाके लिये रह गये । इसीप्रकार माताको लेकर जनकपुरमें ही एक महल बना कर सुखसे रहने लगे । चलो, गवरा वध, सीता परित्याग संसार भरकी खटपटसे बच गये । नित्य विवाह नित्य भोंवर नित्य ज्योनार, नित्य कुँवर कलेऊ नित्य मिलनी ये ही होती रहे । सालियोंके लिये हँसी ठूठाका अवसर मिल गया । इधरसे निकलीं दो मीठी बातें सुना गईं । उधरसे आईं दो चटपटी बातें कह दीं । राम मुकुरा गये, उन्हें मानों पारितोषिक मिल गया । इसीलिये मिथिला उपासनाके भक्त विवाहके आगेकी लीला पढ़ते ही नहीं । विवाहके पश्चात् कुछ हुआ हो तो पढ़े भी संसारमें मुख्य वस्तु तो विवाह ही है । विवाह हुआ मानों सब कुछ होगया । अब तो सुख ही सुख है, जो वर्णनकी वस्तु नहीं अवर्णनीय विषय है । किन्तु अन्य भक्त अपने रामको घर जमाई कैसे देख सकते हैं । घर जमाई शब्द सुनते ही वे घबरा जाते हैं, भला दुलहिनके घरमें हमारे रहेंगे । नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता । रामको विवाह करने अधिभार ही नहीं । यह काम तां दशरथजीका है वशिष्ठ विश्वामित्र आदि बड़ोंका है । अकेले राम सरसालमें पैर भी नहीं रख सकते । हाँ दश पंच बार अना जाना होजाय संशय दूर होजाय उसकी दूसरी बात है । नहीं जहाँ पग पग पर संकोच वहाँ मेरे संकोचों राम अकेले जासकते हैं । वे भला विवाहकी बात मरुसे निकाल सकते हैं । उन्हें पता भी चल-छ, य मेरे विवाहकी बात है, तो वे जनकपुर जाते भी नहीं । पक्षियोंका भालूम पड़ जाय कि इन दानोंमें जल बिछा है तो वे उन दानोंको लेने ही न जायँ, किन्तु फँसाने वाले बहेलिया तो बड़ी बुद्धिमर्तसे टुलाकर फँसाते हैं । बूढ़े बाबा विश्वामित्र

बाले—बेटा ! जनकपुरमें एक यज्ञ है देखने चलोगे ।” ‘चलो बाबाजी ! भोले रामको यज्ञमें क्या आपत्ति थी ! उन्हें यह क्या पता इसके भीतर कोई रहस्य है । भोले भागे ही ठहरे । जैसे बच्चेको बड़ावा देनेको कहते हैं—“अच्छा देखो, यदि तुम उस काम करदो तो तुम्हें जाने कैसे बहादुर हो ।” बच्चे बड़ावेमें आकर कर देते हैं । श्रीरामचन्द्रजीस भी कहा—‘तुम शिव-धनुषको चढ़ा सकते हो राम ? राम बोले—‘मैं चढ़ा हा नहीं सकता, तोड़ भी सकता हूँ मरोड़ भी सकता हूँ, टुकड़े टुकड़े भी कर सकता हूँ ।” अच्छा करो तो सही, देखें तुम्हारी धीरता ।” रामने धनुषको तोड़ा फन गये । दशरथजा आगये या चुपकेसे बुलवा लिये गये । आपसमें जाने क्या साठि गॉंठि होगई । घर दिया रामके सिर पर मुहर । बड़ोंके सामने बोल भा नहीं सकते । रामन मिर भुजा दिया । उसी दिनसे दूल्हा नाँचे सिर फुलाये हुए ही चलता है । बहुतसे स्थानोंमें फूलोंसे उसका मुँह भी ढक देते हैं । बाँध दी उनके गलेमें जनक नन्दिनी ।” अब कतक यहाँ रहना है, राम सोचते, किन्तु बोलते नहीं । दोनों समधी समधी निपटलें । जाने आनेके सम्यन्धमें दूल्हेको बोलनेका कोई अधिकार ही नहीं । एक दिन रथ पर बैठ कर बहूके साथ चल दिये । मङ्गलोंमें आये । मातायें हर्षके मारे फूली न समाई । जो भी पूजा करें गॉंठ जोड़ कर करें । दोनोंको पास बिठा कर ही सग काम करायें । तुम जानते ही हो पास रहते रहते प्रेम हो ही जाता है । सीतार्जासे रामजी प्रेम करने लगे । फिर वह प्रेम ऐसा बढ़ा कि एक दूसरेके बिना रह हा नहीं सकते थे ।

‘जहाँ दो वर्तन रहते हैं लटकने ही हैं । सोत सोतोंमें मनमुटाव

हो ही जाता है। रामचन्द्रको इस कलहको शांत रहने कुछ दिनों के लिये बन् जाना पड़ा। उसमें कुछ राजनैतिक काम भी थे। रावणादि दुष्ट राजा प्रजाओं पर अत्याचार करते। उन्हें भी बशमें करना था। त्यागमें मगड़ा शान्त हो जाता है। रात्रणों मार कर श्रीराम लोट आये। आकर अवधपुरीमें राजा हुये। मिहासनासीन हुये। अब राजा होकर राजोंकेसे सभी खेल करने चाहिये। भाइयोंसे कहा—“चारों दिशाओंमें जाओ। पृथिवी पर दिग्विजय करो। मैं यहाँ पुरीकी रक्षा करता हूँ पुर वामियों तथा अनुचरोंका पालन पोषण करता हूँ।” भाई दिग्विजयके लिये गये और अब आपकी नित्य ही बड़ी धूम धामसे मयारी निकलने लगी। घातकको भौंति सभी प्रजाके जन दर्शनोंमें लालायित रहते। यद्यपि नित्य ही सवारी निकलती, किन्तु वह एक दिन उन्हें कोटि कल्पोंके समान प्रतीत होता। रात्रिभर सांचते रहते। कब प्रातः काल हो और कब राजारामचन्द्रजी की सवारीके दर्शन करें।

प्रातः काल होते ही सभी अपने अपने घरोंके सामने ल पते, चौक पूंगते, बेल बूटे बनाते। सड़कें स्वच्छ सुगन्धित जलसे सींची जाती। इधरसे उधर मतवाले हाथी धूमते। उनके गड्ढस्थलोंसे वह वह कर मद पृथिवी पर पड़ जाता। उसकी गुंथविसे वायु मुगंघित बन जाती। उस समय वह समस्त पुरी ऐसी प्रतीत होती थी, मानो मज बज कर सोलहू शृ गार करके नायिका अपने नायकनी प्रतीक्षामें बैठी हो। अवधपुरीके समस्त महलोंके शिखरों पर, पुर द्वार, सभा, चैत्य तथा देवालयां पर बड़े बड़े कलश भलमल भलमल करते हुये चमकते थे। समस्त पुरी पुण्यपताकाओंके फहरानेसे हिलती डुलती और कीलोल करती

सी दिखाई देता थी। सड़के सज्ज करके नित्य मुद्रताके साथ सावधानीमे सजाई जाती। घर घर कदलीके फल दार वृक्ष शोभित थे। सुपारी नारियल तथा ताड़के पत्ति-पद्ध लम्बे २ वृक्ष बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। कहीं कहीं वस्त्रोंसे दरवाजे बनाये जाते। उनमें उड़े २ शशो लगाये जाते, जिसमे जी चाहे अपना मुख देग लो। मुख देखनेकी सभीको स्वाभाविक इच्छा होती है चाहे कैसा भी काना मुद्रा मुख क्यों न हो। वह पुरी नित्य उत्सवमयी भा दिखाई देती थी। स्थान स्थान पर नित्य नन्दनवार घँधते थे। आरामकी सवारी निकसत ही सभी नर नारी आगे आकर हाथोंमें नाना उपहार लिये हुए खड़े हो जाते। वे मन लोग अञ्जलि बाँधे हुए स्तुति करत—‘हे प्रभो! पूर्वकालमे वराह वेष बनाकर इस वसुन्धराका आपने ही उद्धार किया था। अब राजा बन कर आप हा इसका निरन्तर पालन करें। इसी प्रकार हमें मन्दा सुग देते रहें।’

श्रीरामचन्द्रजाकी सवारी नित्य ही निरुलती थी, नित्य हा चे पुरवासियाकी अपने दर्शन देते थे, किन्तु तो भा सबको ऐसा ही प्रतीत होता, माना हमारे स्वामी चिरकालमे लोटे हे, नित्य हा उनकी सवारीमे भाँकामे नतनता दिखाई देती। जो राज-पथोंके दोनों ओर आकर खड़े हो सकत थे, वे तो पहिलेसे ही आकर खड़े होजाते। जो कुलवती महिलायें होतीं वे अपने गृहकायोंको छोड़कर अटारियों पर चढ़ जातीं। ओला मोला, मार भरोलाओंसे घूँघटको हटाकर कमल नयन आरामकी भाँकी करतीं और अतृप्त नयनासे अपलक निहारती रहतीं। अपने हृदयके मधुर भावोंको मुमन वरपा कर अभिव्यक्त करतीं। इस प्रकार सबको दर्शन देते हुए नगरको प्रदक्षिणा करके पुन.

अपने पूववर्ती पिता पितामह प्रपितामह आदि महिपालोंसे सेवित सुखकर सुन्दर समस्त सामग्रियासे सम्पन्न अनन्त कोशों-में परिपूर्ण महत्ताम प्रवेश करत । इन्द्रके भवनको भी तिरस्कृत करने वाल उन महलाका शोभाका वर्णन कौन कर सकता है । उनके द्वाराकी नेहली बिद्रुम मणियासे चर्नी हुई थीं । स्थान स्थान पर जा स्तम्भ लगे थे, वे काष्ठ पाषाणके नहीं बने थे । व सब वैज्यमणियाके बने हुए थे । निनम जाने वालाके प्रविम्ब दिखाई देत थे । नाचेवे फरस स्वच्छ भरकतमणियोंको जड़ कर बनाये गये थे । उन महलोंकी भीतें स्फटिकमणियाकी थीं । वे सुन्दर फलामर्मलोंके द्वारा सुन्दरतापूर्ण मजाये गये थे । रंग विरंगी सुदर सुदर मालायें यथा स्थान उनमें टाँगी गई थीं । बहुरंगी पताश्रोंसे भवन सुशोभित थे । नाना रंगके रेशमी वस्त्रोंसे वे स्थान स्थान पर आच्छादित थे । घरोंके द्वाराके परदे बहुमूल्य पतले रेशमी वस्त्रोंके बने हुए थे । शुभ्र स्वच्छ मोतियों की झालरें लटकी हुई थीं । स्थान स्थान पर सभी इन्द्रियोंको सुखकर मामग्रियों सजी सजाई रखी थीं । स्थान स्थान पर अत्यन्त सुगन्धित धूपका धूम हो रहा था । सुगन्धियुक्त तेलों व तथा मणियाके दीपक जल रहे थे । पुष्पाकी कलियोंके गजरे बनाकर वे टेढ़े मेढ़े सुन्दरता पूर्वक लगाये गये थे । वे भजन उतने मन्व्य थे कि इन सामग्रियोंके सजानेसे ही व सुन्दर प्रतीत नहीं होते थे । अपितु उनके सौन्दर्यके कारण ही ये सब सामग्रियाँ शोभाको प्राप्त हो रहा थीं । यहाँके जितने सेख थे सभी सुन्दर थे । मेत्रिकाओंके सम्बन्धमें तो कुछ कहना ही नहीं वे तो स्वर्गीय ललनाओं

के मौन्दर्यगर्वको भी गर्व करने वालो थों । सभी नई अवस्था वाली श्यामा थों । सभीके शरीरोंसे कमलकी सी गन्ध आती थी । सभी मुहावनी और मनभावनी थीं । आभूषणोंको भी विभूषित करने वाले उनके सुन्दर मुकुमार मनोब अनुपम अंग थे । तसे उन मजे मजाये महलोंमें श्रीरामचन्द्रजी

अपनी प्रिया जनक नन्दिनोंके साथ निरन्तर विहार करते । श्रीराम आत्मागम हैं, वे अपनी आत्मामें ही रमण करते हैं । उनका आत्मा विदेह तनया ही हैं । वे उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हैं । उनका पल भर भी वे वियोग सहन करनेमें समर्थ नहीं । वे बहुत कुछ करनेमें समर्थ हैं, किन्तु

१०

सीताको कभी भी प्रथक नहीं कर सकते । वे मग्न कुछ सहन कर सकते हैं, किन्तु सीताके वियोगकी कल्पना भी करनेमें वे समर्थ नहीं । सीतार्जी नित नूतन क्रीडायें करके उनकी रसकी वृद्धि करती है । उन्हें श्रीसीतार्जीका रूप क्षण क्षणमें नूतन दिखाई देता है । दोनोंके सौन्दर्यकी कोई सीमा नहीं । इस अवतारमें वैदेहीहृदयघनने धर्मको ही प्राधान्य दिया । उन्होंने कामका उपभोग धर्म पूर्वक किया । उन्होंने एक पत्नीका जो व्रत ग्रहण किया वह अन्त तक निभाया । सीतार्जीके सतीत्वके सम्वन्धमें तो कहना ही क्या ? स्त्रीका सतीत्व तो सम्भव भी है, किन्तु बहुमुखी पुरुषका एक पत्नीव्रत परम प्रशंसनीय है । उसका पालन विधिवत् श्रीरामने किया । वे अवधपुरीमें छोड़कर कहीं गये नहीं । जाते भी कहीं अवध ही तो साकेत है । उससे कोई उत्कृष्ट स्थान हो, तो जायें भी । अब भी वे वनरुमहलोमें विराज कर सीतार्जीके साथ नित्य लीलाओंमें निमग्न रहते हैं । उनका रामनाम, अयोध्या-धाम, विवाहादिकी लीला, अतसी कुसुम और दूर्वाढलकी द्युतिके समान श्याम स्वरूप ये सभी नित्य हैं शाश्वत हैं । उनमें परिवर्तन नहीं । कभी नहीं । अब भी भाग्यशाली भक्त कनक भवन में उनकी नित्य दिव्य लीलाओं का दर्शन करते हैं ।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! रामचरित तो अनंत हैं, उसका समाप्ति नहीं, अंत नहीं । फिर भी रामके एक दूसरे रूप कृष्णकी लीलाका वर्णन करने वाला हूँ । इस अवतारमें रामने मर्यादाके परदेको भी फाड़ डाला । इस अवतारमें उन्होंने अपना अनंत सौन्दर्य अनंत माधुर्य, अपार लावण्य और अनुपम भुवन मोहन रूप दिखाया । उन्हींकी ललित लीलाओंके लोभसे मैं अब आगे बढ़ता हूँ ।

शोनेन्जी बोले— तौ हाँ सूतजी ! अब आप उसी अवतार को अनुपम लालाओ को कथायें सुनायें ।

सूतजी बोले—‘महाराज ! अभी कैसे सुनाऊँ अभी तो मेरी भूमिका हो समाप्त नहीं हुई । मेरे गुरुदेव भगवान् शुकने श्रीमद्भागवतमें १२ स्कन्ध बनाये हैं । उनमें दशम ही प्रधान है । दशमरी विशुद्धिके निमित्त ही इन ६ स्कंधोंका वर्णन है । प्रथम आप नयमकी सज कथायें सुनलें, तब दशमकी कथा कहूँगा । हाँ एक बात तो रह ही गई । मैंने इस परम पावन रामचरितक माहात्म्य तो कहा हा नहीं ।

शोनेन्जी बोले—‘सूतजी ! माहात्म्य अवश्य कहें । दान देकर दानका माहात्म्य अवश्य सुनना चाहिये । माहात्म्य तो आप पहिले ही सुना देते तो उत्तम था । कोई बात नहीं । अब ही सुनाओ जिस मुनकर रामचरित श्रवण तथा पठनमें पुन पुन प्रवृत्ति हा ।’

सूतजी बोले—अच्छी बात है, महाराज ! अबभी रामचरितके श्रवण पठनका माहात्म्य सुनाता हूँ । उसे आप मन सावधान होकर श्रवण करें ।

छप्पय

राम मानु पितु सुहृद् सखा स्वामी बनि जायें ।
पति परमेश्वर, पुत्र रूप धरि सगहि रहारें ॥
बा जैसे ही मन भजे ब ताही तैसे ।
कीड़ा अनुपम करे भक्त पायें सुख जैसे ॥
मन विषयनि तैं मोटिरे , प्रभु सेवा संलग्न बित ।
तो रघुनर लाला लसहि , कनक भवन में होहि नित ॥

रामचरित माहात्म्य

(७०८)

पुरुषो रामचरित श्रमणैरुपधारयन् ।
आनृशस्यपयोगजन्मरुमन्धैर्निमुच्यते ॥ *
(श्रीभा० ६ स्क० ११ अ० २३ श्लो०)

द्विष्य

रामचरित जे पुरुष प्रेमते पढे पढावै ।
तिनके छूटे बन्ध परम पदवी ते पावै ॥
श्रवण पुटनिर्त पिथे हिये आवे कोमलता ।
मिठहि कठिनता निसिल होहि जीवन महँ मृदुता ॥

नितप्रति नवदिन नियमते, रामायन जे नर सुनहि ।
ते न भूलि भनजाल महँ, श्रमन रसिक कहँ फँसहि ॥

माहात्म्य विनासुने घस्तुमें अनुरक्ति नहीं होती । सम्मुख
अभूत रखा है यदि हम उसका महत्त्व नहीं जानते, उसका
महात्म्यमें अपरचित हैं, तो वह हमारे लिए व्यर्थ है । कोई
बड़े भारी महात्मा है, हमारे सम्मुखसे निकल जाते हैं ।
हम उनके माहात्म्यको नहीं जानते, तो जिवना हमें लाभ
होना चाहिये उनका लाभ नहीं होता है ।

ॐ शुक्रदेवजी कहते हैं—'राजन् ! इस रामचरितमें आपने
श्रमण पुटोंसे पान करने वाला पुरुष मृदुता मृदुता आदि गुणोंसे
युक्त होकर कर्मबन्धनोमें विमुक्त बन जाता है ।

मंत्र ओपधि आदिमे माहात्म्य सुनकर ही रुचि बढ़ती है। इस लिये मन्त्र का माहात्म्य श्रवण करना चाहिये। इससे किन किनसे क्या लाभ हुआ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो” मैं तुमसे राम चरित का माहात्म्य अत्यंत ही मत्सेप के साथ कहता हूँ। ‘राम’ इन दो शब्दोंमें इतना बल है, कि पापी भा इनके सहारे पावन बन जाता है। मुखसे उच्चारण न भी करे, केवल कानों द्वारा सुन ही ले तो भी उसको मुक्ति हो जाती है। ओपधि म्यालां जाय तत्र तो अपना प्रभाव दिखाती ही है। यद्यपि न केवल मुईद्वारा रक्त में पड़ना ही जाय तो भी वह तत्काल चमत्कार दिग्गती है। राम चरित वैसे तो स्वयं ही बड़ा मधुर चित्तार्पक तथा कानों को सुख देने वाला है। यदि समग्रकर अर्द्धा मुना जाय तत्र तो पूछना ही क्या। पिना समझे धूमे प्रसंग से भी जो राम चरित सुनता है। उसको भी मुक्ति होती है। क्योंकि धारम्भार राम राम वेशद आते हैं। रामके रूप स्वभाव, शील और मयों का वर्णन होता है। जैसे निर्मली धूटा नौंदले पानी में पड़ते ही उसकी मिट्टी को नीचे धेठा कर जलको विशुद्ध बना देती है, वैसे ही राम कथा कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते ही उसकी कठिनता और चंचलता मिटा कर अन्तःकरण को सरल और कोमल बना देती है। इस विषय में प्राचीन काल में भारद्वाज ने मन्त्रब्रह्मसार मुनि का एक प्राचीन गाथा सुनाई थी। जिसमें राजा सौदामा गौतम शिवजी के शापसे राक्षस हो जाने पर भी रामायण सुननेके कारण उत्तम गतिमें प्राप्त हुए।

यह सुनकर शोणकजी बोले—सूतजी । मनकादिक कुमारों

की नारदजी से भेट कहीं हुई और यह कथा प्रसंग कैसे चला ? राजा सौदामा कौन थे ? शिवजीने उन्हें शाप क्यों दिया ? और रामायण श्रवण के प्रभावसे वे कैसे तर गये ? यदि आप उचित समझें तो कृपा करके हमारे इन प्रश्नोंका उत्तर दें ।”

यह सुनकर सूतजी कहने लगे—“मुनियो ! आपने बड़े ही सुंदर पूछे । इन प्रश्नों से श्रोता वक्ता दोनों का ही कल्याण होगा । रामचरित के माहात्म्य का वर्णन होगा अच्छा तो मुनिये , मैं आपके प्रश्नों का यथावत् उत्तर देता हूँ । एक समय सनक, सनंतन, सननकुमार और सनातन ये चारों मुनि घूमते घूमते अपने पिता लोक पितामह ब्रह्माजी के दर्शनो के लिये उनकी सुमेरु शिखर वाली सुन्दर सभा में आये ब्रह्माजी का निवास स्थान तो सत्यलोक में है, किन्तु चौदह भुवनों का उन्हें काम देखना पड़ता है । अतः मृग के ऊपर सुमेरु शिखर पर उनका एक सभा है । उममें आकर तीनों लोको के प्रार्थना पत्रोंपर विचार करते हैं आज्ञा देते हैं । वह सभा विचमे है नीचे के सातों विवरों सहित

कभी घटते हैं, न बढ़ते हैं। वस्त्र पहिनने नहीं। काम, क्रोध लाभ, मोह, मद मत्सर आदिके चक्करमें फँसते नहीं। स्वच्छन्द हो कर इधरमे उधर घूमते रहने हैं। कहीं कहीं भगवान्‌की कथा हुई वहाँ गये। समाप्त हो गई चले गये। यही इनके घूमनेका उद्देश्य है। मुखसे सदा 'हरिः शरणम् हरिः-शरणम्' इन मन्त्रोंको निरन्त उच्चारण करते रहते हैं। उन लोगोंने जब मुमेरुके शिखरसे त्रैलोक्य पावनो भगवतो मुरसरि को गिरते देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। कितने भी पुराने क्यों न हों, वह बाल्यमुलभ चञ्चलता कहाँ जाय। उनकी इच्छा-स्नान को हुई। कोई थंगपर बस होता उसे उतारकर कूदें। नंग धड़ंगे तुरन्त धूँद पड़े। नहाते रहे किलोले करते रहे। इतने में ही उन्हें धोखा बजावत हरिगुण गावत सामनेसे आवत देवर्षि श्रीनारदजी दिखाई दिये। नारदजीको देख कर कुमार खिल उठे—“वे बोले—“नारद ! नारद ! तुम भले आये भले आये। भाई, आओ ? कहो, कहाँ जा रहें हो।”

नारदजीने कुमारोंको प्रणाम किया और कहा—“सौभाग्यकी बात है, जो मुझे आज आपके दर्शन हुए। कहिये मेरे लिये क्या आज्ञा है।”

कुमार बोले—“अजी आज्ञा क्या है, हमें तो भगवत्‌चर्चा श्रवण करनेका व्यसन लग गया है। जैसे किर्नीको अफीम खानेका भाँग पानेका, तमालपत्र धूपपान करनेका व्यसन लग जाता है, तो वह जहाँ पहुँचता है, पहिले उसीकी खोज करता है, उसीके सम्बन्धमें पूछ तौछ करता है। इसी प्रकार हमें तो हरि चर्चाके बिना कुछ मुहाता ही नहीं। कोई मधुर मधुर सुन्दर हरि मन्त्रन्धी चर्चा सुनाइये।”

की नारदजी से भेंट कहाँ हुई और यह कथा प्रसंग कैसे चला ? राजा सौदामा कौन थे ? शिवजीने उन्हें शाप क्यों दिया ? और रामायण श्रवण के प्रभावसे वे कैसे तर गये ? यदि आप उचित समझें तो कृपा करके हमारे इन प्रश्नोंका उत्तर दें ।”

यह सुनकर सूतजी कहने लगे—“मुनियों । आपने बड़े ही सुंदर पूछे । इन प्रश्नों से श्रोता वक्ता दोनों का ही कल्याण होगा । रामचरित के माहात्म्य का वर्णन होगा अच्छा तो मुनिये, मैं आपके प्रश्नों का यथावत् उत्तर देता हूँ । एक समय सनक, सनंतन, सननूकुमार और मनातन ये चारों मुनि घूमते घूमते अपने पिता लोक पितामह ब्रह्माजी के दर्शनो के लिये उनकी सुमेरु शिखर वाली सुन्दर सभा में आये ब्रह्माजी का निवास स्थान तो सत्यलोक में है, किन्तु चौदह भुवनों का उन्हें काम देखना पड़ता है । अतः स्वर्ग के ऊपर सुमेरु शिखर पर उनको एक सभा है । उसमें आकर तीनों लोकों के प्रार्थना पत्रोंपर विचार करते हैं आज्ञा देते हैं । यह सभा विषम है नीचे के सातों विवरों सहित भूलोक भुवर्लोक और स्वर्गलोक के जीव उसमें जा सकते हैं और ऊपरके महर्लोक जनलोक, तपलोक और सत्यलोकके भी नियामी वहाँ आसकते हैं । वहाँसे भगवती त्रिपथ गंगाजी निकली हैं । उनकी तीन धारा हैं स्वर्ग, पृथिवी और पातालको गई हैं । स्वर्गलोकमें उर्सा गङ्गाको मन्दाकिनी कहते हैं, पृथिवी पर अलकनन्दा और पातालमें वही भोगवतीके नामसे प्रसिद्ध है ।

ये चारों कुमार सदा ५ वर्षके बालक ही बने रहते हैं; न

रमा घटने हों, न बढ़त हैं। वस्त्र पहिनात नहा। काम मोर
लोभ मान, मद मत्सर आदिके चक्करमें फँसते नहीं। स्वच्छन्द
हो कर इयरमे उधर घूमते रहते हैं। कहीं कहीं भगवान्की कथा
हुई चर्चा गयी। समाप्त हो गई चले गये। यही इनके
धूमनक उद्देश्य है। मुखसे सदा 'हरि शरणम् हरि
शरणम्' इन मन्त्रोंको निरन्तर उच्चारण करते रहते हैं। उन
लोगोंन जत्र मुमूर्ख शिगरमे त्रलोभ्य पावनः भगवता मुरसरि
को गिरते देखा तो वे उड़े प्रसन्न हुए। नितने भी पुराने क्यों न
हा, वह धाल्यसुलभ घञ्चलता फहाँ जाय। उनकी इच्छा
स्नान का हुई। कोई अगपर बस्त्र होतो उसे उतारकर कूटें।
नध यडगे तुरन्त पृष्ठ पड़े। नहाते रहें झिल्लोले करते रहे। इतने
मे हा 'न्ह' बाणा प्रनायत हरिगुण गावत सामनेसे आबत देवर्षि
आनारदजा शिखाई न्धिये। नारन्जीको देख कर कुमार तिल
उठे— 'वे बोले— नारद 'नारन्' तुम भले आये भले आये।
भाई आओ ? कहाँ, कहाँ जा रहे हो ?'

नारन्जाने कुमारोंको प्रणाम किया और कहा— 'सोभाग्यकी
भात है जो मुझे आज आपके दर्शन हुए। कहिये मेरे लिये
क्या आज्ञा है ।'

कुमार बोले— 'अजी आन क्या है, हमें ता भगवत्चर्चा
श्रवण करनेका व्यसन लग गया है। उसे किनाको अफीम
ग्यानका भोग पानेका तमालपत्र धृन्प्रपान करनेका व्यसन
लग जाता है ता वह जहाँ पहुँचता है पहिले उसाकी गोज
करता है, उसीके सम्मन्वय पृथ्ठ तौद्ध करता है। इसी
प्रकार हमें ता हरि चर्चाके बिना कुछ सुनाता ही नहीं।
काई मधुर मधुर सुन्दर हरि सम्मन्वा चचा सुनाइय ।'

यह मुनिकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए भगवान नारद जी बोले—“क्यों न हो, महाराज ! आप स्वयं साक्षात् ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं मेरे सगे भाई हैं । आपका तो हरिचर्चा आहार ही है । हरिचर्चाके लिये ही तो आपने इस शरीरको धारण कर रखा है । आप तो स्वयं साक्षात् ईश्वर ही हैं । लोक कल्याणार्थ ही आप ने अवतार लिया है । आपका कल्याण स्वरूप ही है, फिर भी जगन्के कल्याणार्थ आप विचरते रहते हैं और समस्त अधःपतित हरिकथाको श्रवण करते रहते हैं । जो उत्तम-कुलका कुलान सदाचारी पुरुष श्रद्धासे राम तथा सुनते हैं, उनका तो उद्धार होता ही है, किन्तु जो दुष्ट स्वभावके व्यभिचारी पुरुष भी हैं वे भी रामकथा श्रवणसे विशुद्ध बन जाते हैं । देखिये, रामायणकी कथाके श्रवणसे ही शिवजीके शापसे राक्षस बने राजा सोदामाकी मुक्ति होगई ।”

इस पर कुमारोंने पूछा—“राजासौदामा कोन थे कैसे उन्हें शिष्यका शाप हुआ और कैसे उनकी मुक्ति हुई । कृपा करके इस प्रसंगको आप हमें सुनावें ।”

नारदजी बोले—मुनिये, महाराज ! प्राचीन कालमें गङ्गा-तट पर महामुनि गौतम निवास करते थे । उनकी मेधामें मोमदत्त नामके एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे । उन्होंने मुनिसे समस्त शास्त्रोंका श्रवण पठन किया था । निरन्तर शास्त्रोंका सुनते सुनते वह बड़ा भारी विद्वान् हो गया । उसे अपनी विद्याका अभिमान भी हो गया ।

एक दिन वह शिवजी की पूजा कर रहा था उसी समय उसके गुरु भगवान् गौतम वहाँ पधारे । उसने न तो उठकर गुरु

का अभ्युत्थान ही दिया न प्रणाम ही किया। ठूँठकी भाँति देखते हुए भी वह दृष्टिहीन सा बन गया। उसके इस व्यवहारसे गुरु तो बुद्धिभी न बोले, शिवजीको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप दे दिया—“जा तू राक्षस होजा।”

अब क्या था मामदत्तका ममस्त अभिमान कपृर्क की भाँति छड़ गया। दौड़कर उसने गुरुके पैर पकड़ लिये, लगा रोने गिड़गिड़ाने। गुरुजीने कहा—‘देख भैया! सुनलें मेरी सीधी मन्ची बात। शिवजीके शापसे व्यथ करनेकी मेरी सामर्थ्य नहीं। हाँ इतना मैं किये देता हूँ, कि यह शाप १० वर्ष तक हो रहेगा और गमचरित श्रवणसे तरा मुक्ति हो जायगी।’ यह सुन कर सोमदत्तकी पुत्र सन्तुष्ट हुआ। वह तुरन्त शिवजीके शापसे राक्षस भावको प्राप्त होगया। अब क्या था अब तो वह घोर पाप करने लगा घड़े घड़े उपद्रव मचाने लगा। मनुष्योंको पकड़ पकड़ कर खाने लगा। घोर अरण्यमें जिसे भी देखता उसे ही खाजाता। इस प्रकार करते हुए वह वनोंमें विचरण करने लगा।

एक दिन कोई ब्राह्मण उसे दिखाई दिया। वह प्रयाग स्नान करके गङ्गाजल लिये हुए था। मुग्धसे राम इस महामंत्रका निरंतर उच्चारण कर रह था। राक्षसने जब दूरसे ही उस ब्राह्मणको देखा, तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—“अच्छा, चलो मेरा आहर तो आगया।” ऐसा विचार करके वह ज्यों ही ब्राह्मणकी ओर दौड़ा, त्यों ही उसकी गर्त रुक गई वह आगे बढ़ ही न सका। ब्राह्मणके ऐसे प्रभावको देख कर राक्षसको बड़ा आश्चर्य हुआ उसने चिन्तनके साथ कहा—‘विप्रवर! आप धन्य हैं। आपकी तपस्याको धन्य है।

जिसके प्रभावसे मेरा आप पर कुछ वश ही न चला । मैं आप का धर्पण करना चाहता था, किन्तु न कर सका । मैंने अब तक लाखों करोड़ों ब्राह्मणोंको खाडाला है । आप यह किस मंत्रका जप कर रहे हैं, जिसके प्रभावसे राक्षस भी आपकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख सकता । आप तो बड़े प्रभाव शाली हैं ।”

वे ब्राह्मण जिनका नाम गर्ग था राक्षसकी बात सुनकर बोले—‘राक्षसराज ! आप जो यह प्रभाव देख रहे हैं, यह सब राम नामका प्रभाव है । निरन्तर राम नामका जप करता रहता हूँ । रामचरितका श्रद्धा सहित भवण पठन करता हूँ ।”

यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए राक्षसने कहा—‘विप्रवर ! आपने अच्छा स्मरण दिलाया । मैं भी पहिले ब्राह्मण था, गुरुका अपमान करनेके कारण शिवजीने मुझे शाप देकर राक्षस बना दिया है । मेरे गुरुदेवने मुझे आज्ञा दी थी, कि रामचरित सुननेसे तुम्हारी मुक्ति होगी । सो, ब्राह्मन् ! आप वेद वेदाङ्गोंके पारङ्गत हैं, विद्वान् हैं, सुशील हैं, विनम्र हैं वैष्णव हैं परोपकारी हैं आप मेरे ऊपर कृपा करें मुझे इस पवित्र कार्तिक मासके शुक्लपक्षमें रामचरित सुनाइें ।”

वैष्णवोंसे कोई रामचरित कहनेको कहे, तां वे सब कुछ भूल जाते हैं । बड़ेसे बड़े कार्योंको परित्याग करके रामचरितमें निरत होजाते हैं । उन गर्ग ब्राह्मणने विधिवन् उस ब्रह्मराक्षसको रामचरित सुनाया । भगवान् रामचन्द्रको मर्यादामयी आनन्दमयी श्रुत मधुर कथाके सुनते ही वह प्रेतत्वसे निर्मुक्त हो गया । दिव्य शरीर वारण करके और महामुनि गर्गके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करके वह वैकुण्ठलोकमें चला गया ।”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! इस प्रकार वेर्षि नारदजीने सनकादि महर्षियासे इस रामचरितके महात्म्यके सम्बन्धमें कहा था । चास्तवमें मनुष्याको पापमें रूचि तभी तक होती है, जब तक उसे रामकथामें रस नहीं आता । रामकथामें रस आने पर ये सासारिक रस अत्यन्त ही तुच्छ दिखाई देने हैं । देखिये, महापापी महाव्यभिचारो शूद्र भा अपनी प्रेमिकाके साथ रामचरित श्रवणसे परम पदका अधिकारी बन गया ।

शोनकजीने पूछा—‘सूतजा ! पापी शूद्र रामकथा श्रवणसे कैसे परम पदका अधिकारी हो गया कृपया इस कथाको भी हमें सुनायें । इन आख्यानोके श्रवणसे हमारी रामचरितमें अधिकाधिक प्रीति बढ़ती जाती है ।’

यह सुन कर सूतजी बोले—‘मुनिये, महाराज ! यह कथा भी नारदजीने ही सनकादि मुनियोसे कही थी । पूर्वकालमें मुमति नामके एक राजा थे । वे बड़े धार्मिक न्तर्क्रियापरायण तथा नृहण्य थे । उसकी पत्नीका नाम सत्यवती था वह सभी गुणोसे सम्पन्न गुणवती तथा भाग्यशालिनी थी । वे दोनों मिलकर बड़े प्रेमसे रामचरित का कथा सुना करते थे । एक दिन घूमते फिरते महामुनि विभाण्डन अपने शिष्यों सहित राजाके यहाँ आये । राजाने पाद अर्घ्य आदि देकर मुनिकी विधिवत् पूजा की, उन्हें मुन्दर सुवर्ण के सिंहासन पर बिठाया तथा मुनिसे तपकी आश्रमकी तथा अभियोकी कुशल पूछी । कुशल प्रश्नके अनन्तर महामुनि विभाण्डक बोले—‘राजन् ! आप सर्वदा रामचरितकी ही कथा क्यों सुनते रहते हैं । ससारमें तो और भी उत्तम उत्तम

पुराण है, शास्त्र है । आप उन सबको छोड़ कर निरन्तर रामायणमें ही क्या लगे रहते हो ।”

यह सुन कर राजा बोले—“भगवन् ! ससारमें जिसका जिससे काम निकलता है, वही उक्त प्रिय है । ससारमें असंख्य सुन्दरसे सुन्दर पुरुष हैं, किन्तु सतीको तो अपने पतिसे ही प्रयोजन है । बहुत सो रँगो हुई सुन्दरसे सुन्दर नौकायें हैं, किन्तु हमें तो उसीसे पार जाना है जिस में बैठे हैं । ससारमें एकसे एक बढ कर महात्मा हैं । किन्तु हमारा उद्देश्य तो उन्हींसे सफल होगा जिनके द्वारा हमारे हृदयकी ग्रन्थि खुल जायगी, जिनके द्वारा हमारे सशयोका नाश हो जायगा । मेरा कल्याण तो पूर्व कालमें एक बार रामायण श्रवणसे हो हुआ है ।”

महामुनि विभाण्डकने पूछ —‘राजन् ! पूर्वकालमें आप का उद्धार कितने द्वारा कैसे हुआ इस प्रसङ्गको आप कृपा करके मुझे सुनाइये ।’

मुनिकी बात सुनकर राजा अपनी पूर्वकी कथा सुनाने लगे । राजा बोले—‘ब्रह्मन् ! मैं पूर्व कालमें मालिनि नामक शूद्र था । नित्य ही प्राणियोंकी हिंसा करता था । अपेय पदार्थोंको पीता था । असह्य पदार्थोंका खाता था । जाति वालोंसे कुल वालोंसे और नेशवासियोंसे द्रोह करता था । मांस ही मेरा प्रधान आहार था । मदिरा मेरा प्रधान पेय था, धन छीनना ही मेरा ध्येय था । प्राणियोंको हिंसा करना ही मेरा प्रधान व्यापार था । मैं कुछ लुटपाट कर चोरी करके लाता, वह सब वेश्याओंको लाकर दे देता । इस प्रकार कुछ दिनों तक तो मेरे कुल वाले सहन करते रहे । अंतमें उन सबने

मिल कर मुझे नगर से निकाल दिया। परिजनो से परित्यक्त मैं
 . धर उधर जंगलों और पर्वता में भटकता रहा।

जो कोई जीव मिल जाता, उसे ही मारकर खा लेता। ऐसे हो
 घूमने घामते में वशिष्ठ मुनि के आश्रम के निकट पहुँचा। वह
 स्थान सुंदर था। वहाँ की शोभा अनुपम थी। मैं आश्रम के स-
 माँप ही एक पण कुटी बनाकर रहने लगा। आश्रम से कुछ दूर
 पत्थरों को इकट्ठा करके मैंने चबूतरा बनाया और उस पर धाम
 फूस छाने छात्र रहने योग्य स्थान बना लिया। वहाँ मैं व्याध
 का जीवन व्यतीत करता। जंगलों से जीवा को मार लाता और
 उनके मांस को खाकर निर्वाह करता इस प्रकार वन में रहते हुए
 मुझे २० वर्ष व्यतीत हो गये।

एक दिन मैं बैठा था, कि मुझे एक स्त्रन का करुण शब्द
 सुनाई दिया। मैं उस शब्द को ध्वनि को ही लक्ष्य करके आगे
 बढ़ा। कुछ दूर चल कर एक वृक्ष के नीचे रोनी हुई एक स्त्री सने
 देखी। उसके समीप जाकर मैंने उसे सान्त्वना देते हुए पूछा—
 “देवि ! तुम कोन हो ? इस वन में क्यों आई हो और क्यों रो
 रही हो ?”

उमने रोते रोते कहा—“आप मुझ अभागिनी के प्रति इतनी
 दया क्यों दिखा रहे हैं, मैं बड़ी पापिनो हूँ। मेरा जन्म निषाद
 जाति में हुआ है। कालो मेरा नाम है मैं बड़ी व्यभिचारिणी
 और अधर्मचारिणी हूँ। परपुरुषों के वहाँ से मैंने अपने पति
 की गुप्त रीति से हत्या कर डाला थी। जानि वालों ने मुझे घर से
 निकाल दिया। अब मैं इधर उधर आश्रय हीन होकर भटक रही
 हूँ।”

मैंने सोचा—“राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी” अच्छी बात है चलो हम तुम दोनों नाच रहे।” मेरा प्रस्ताव सुनने भी स्वीकार कर लिया। मैं भी अपने हाथ से मांस पकाते पकाते ऊब गया था, वह भी आश्रय चाहती थी। हम दोनों पति पत्नी की भोंति रहने लगे।

एक बार हमने देखा, वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर बड़ी धूम-धाम हो रहा है। बहुत से ऋषि मुनि आ रहे हैं। हम दोनों इस लोभ से मुनि के आश्रम के समीप जाकर बैठ गये, कि मुनि प्रसाद पाकर जो पत्तल फेंक देंगे उसमें कुछ न कुछ उच्छिष्ट हमें मिल जाया करेगा। पहिले तो मुनि के आश्रम की ओर जाने का मेरा साहस ही नहीं होता था। जब मैं स्त्री सहित जाने लगा तो मुझे चपेष्ठ जुठन मिलने लगी। इसी लोभ से हम दोनों नित्य वहाँ जाते एक तो भगवान् का प्रसाद फिर महात्माओं के अधरामृतज से लगा हुआ उच्छिष्ट। उस महाप्रसाद के पान से हमारे मन का मल धुल ने लगा। उसी समय सुना कल से यहाँ रामायण का नवाह पाठ होगा। मह दोनों भी एकान्त में दूर बैठकर समाप्त हुआ उसी दिन हम दोनों की मृत्यु हो गई। उस पुण्य प्रभाव से ही मैं राजा हुआ और मुझे पूर्व जन्म की सब बातें ज्यों की त्यों स्मरण बनी रही। यह मेरी पत्नी वह निपाद कन्या काली है इस जन्म में भी यह मेरी पत्नी हुई। इसी लिये हम निरंतर रामचरित सुनते रहते हैं, कि फिर हमें संसार में न आना पड़े।, यह सुनकर विभाण्डक मुनि परम प्रसन्न हुए और राजा द्वारा सत्कृत होकर शिष्यों के सहित अन्य स्थान को चले गये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों। मैं कहाँ तक सुनाऊँ ऐसे एक दो नहीं असंख्यो इतिहास हैं जो बड़े से बड़े पापी केवल राम

कथा सुन कर ही तर गये हैं। एक अत्यंत क्रूर चोर था। वह विष्णु मंदिर में देव धन को अपहरण करने गया। वहाँ एक ब्राह्मण को सोता देखकर उसे मारने को उद्यत हुआ। ब्राह्मण ने उससे नम्रता पूर्वक कहा—“तू मुझे क्यों मारता है मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं।” ब्राह्मण की वाणी सुनकर उसे अपने कु कृत्य पर पश्चात्ताप हुआ। ब्राह्मण की शरण गया। ब्राह्मण ने उस पर दया की। राम चरित सुनाकर उसे संसार सागर से सदा के लिये मुक्त कर दिया। मुनियों ! मैं राम चरित की कहातक प्रशंसा करूँ, यह चरित धन्य है, यश को देने वाला है। जिसके पुत्र न हो वह यदि श्रद्धा से राम चरित्र श्रवण करे तो उसके पुत्र हो जाय। जिसका विवाह न होता हो, वह यदि, नियम पूर्वक राम चरित्र सुने तो उसे सुंदर बहू मिल जाय। जिस कन्या को पति न मिलता हो, यदि वह राम चरित को सुने तो उसे मनोनुकूल पति की प्राप्ति हो। दरिद्र धन की इच्छा से राम चरित सुने तो धनी हो जाय। विद्यार्थी भक्ति पूर्वक राम चरित सुने तो उसे विद्या की प्राप्ति हो। शरणार्थी यदि सावधान होकर राम चरित सुने तो उसे सत्य के शरण दात श्री हरि मिल जायें उनकी शरण में जाकर सुखी हो जाय। सारांश यह कि राम चरित, धर्म, अर्थ काम और मोक्ष तक को देने वाला है। जो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, ऐसे निष्काम भक्त यदि निरन्तर राम कथा को हो सुनते रहें, तो उन्हें प्रमुपादपद्मों में अर्हंतुकी पराभक्ति प्राप्त हो। वह प्रभुप्रेम में पागल बने, परमानंद सुख का सदा अनुभव करते रहे। इस प्रकार यह मैंने अत्यंत ही संक्षेप में श्री-राम चरित के माहात्म्य का वर्णन किया। अब मुनियों ! आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं।”

यह सुनकर शोनेरु जी बोले—“सूतजी ! आपने परम पावन राम चरित सुनाकर हमें कृतार्थ कर दिया । महाभाग ! आप सूर्यवंश की वंशावली हमें सुना रहे थे । सूर्य वंश के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन करते करते आप दशरथ नन्दन भगवान रामचन्द्रजी तरु आ गये थे । अब हम इसमें आगे की वंशावली और सुनना चाहते हैं ।

इस पर सूत जी बोले—“अच्छी बात है मुनियो । अब मैं अल्पत ही मक्षेप में इस सूर्यवंश का वर्णन करके 'फिर' उस चन्द्रवंश का वर्णन करूँगा । जिसमें चन्द्रवंशावतंस भगवान् कृष्णचन्द्र जी अवतरित हुए हैं । महाराज दशरथ जी के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चार पुत्र हुए । चारों के दो दो पुत्र हुए, श्रीराम चन्द्र जी के सबसे बड़े पुत्र कुश हुए । अब कुश के आगे के राजाओं की वंशावली मुनिये ।

छप्पय

ग्राम्य कथा मह' व्यर्थ जीव जीवन तर सोने' ॥
 अन्त समय यमदूत' निरति डरि पुनि पुनि रोने ॥
 राम कथा यदि मुनहिँ दुःख माहे कुँ पाव ।
 देतैं नहिँ यमसदन निम्ह वैमट सिधावे ॥

चिन्ता दुख भय शोकयुत, नीरस यह संसार है ।
 है यदि याम तत्व तो, गम चग्नि ही सार है ॥

इक्ष्वाकुवंश के शेष राजा

इक्ष्वाकूणामय वशः सुमित्रान्तो भविष्यति ।

यतस्त प्राप्य राजानं मर्यां प्राप्स्यति वै कलौ ॥ १२ ॥

(श्री भ० ६ ख० १३ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

कुश के सुत नृप अतिथि निपघ नृप तिनके नभ सुत ।
हिरण नाम नृप दशम पीढि मर भये योग युत ॥
नेमि मुनि त्रै योग सीसि करति बहु पाई ।
याज्ञवल्क्य कृ जिननि योग विधि सरल रिसाई ॥

तिनरी छटमी पीढि मर भूप वश घर मर भये ।
वश वचाने के निमित्त, अजर अमर नृप हूँ गये ॥

मसार में किसी कोई वस्तु नहीं जिसका गीन नष्ट हो जाता हो
धर्म और अधर्म दोनों ही भगवान् के अश से उत्पन्न हुए हैं
धर्म नदय प्रवेश से प्रकट हुआ है और अधर्म प्रष्ट देश से। सत्य
गुण में जब धर्म चारों पोरों में अवस्थित रहता है, तब भी अध-
धर्म सूक्ष्म रूप में वहाँ रहता है। इसी प्रकार कलि युग में जब

श्रीगुरुदेव नी कहे हैं—“गजन् ! इक्ष्वाकु परीय भूपतिवा का
रा सुमित्र नाम के राजा तकली नलेगा। कलि युग में उस राजा के
अनार २० वंश समाप्त हो चका।

पूर्ण रूप से अधर्म व्याप्त हो जाता है तब भी धर्म 'बीज' रूप से बना ही रहता है। सृष्टि में बीज सबके बने रहते हैं।

भगवान् के अवतार युग के अंत में हुआ करते हैं। जैसे सत्य युग में लोगों में ज्ञान की भावना स्वाभाविक थी। बिना सिखाये पढ़ाये ही सभी ज्ञानी होते थे। प्रकृति की गति स्वभावतः पतन की ओर है। उत्थान के पश्चात् पतन यह लगा रहता है, किन्तु स्वभावतः प्रकृति गर्जःशनैः पतन की ओर जाती है। जिसे सृष्टि के आदि में प्रथम जो सत्ययुग होगा उस में धर्म पूर्ण रूप से रहेगा। फिर धर्म शनैः शनैः क्षीण होते होते कलियुग में क्षीण हो जायगा। कलि युग के पश्चात् फिर जो दूसरा सत्ययुग आवेगा उसमें धर्म पूर्ण रूप से रहेगा तो अवश्य, किन्तु प्रथम सत्ययुग की भाँति न रहेगा। उससे कुछ न कुछ न्यून ही हो जायगा ऐसे ही होते होते कल्प के अंत के सत्ययुग में धर्म बहुत ही न्यून हो जायगा और कल्प के अंत के कलियुग में तो सृष्टि का प्रलय ही हो जायगा।

इस प्रकार शनैः शनैः धर्म का ह्रास होता रहता है भगवान् अवतार लेकर उसका अभ्युत्थान करते हैं इसीलिये युगावतार प्रायः युग के अंत में अवतरित होते हैं। सत्ययुग में जो स्वाभाविक ज्ञान की प्रवृत्ति थी वह सत्ययुग के अंत में आकर क्षीण हो गई। उसका पुनरुत्थान करने के लिये, भगवान् कपिल का अवतार हुआ। उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया और ऋषि की भी प्रशंसा की। त्रेता में ज्ञान के साथ धर्माश्रम धर्म समस्त यज्ञ यागों का भी प्रसार हो गया। उस में जब ह्रास होने लगा तो त्रेता के अंत में भगवान् श्रीरामचन्द्र जी का अवतार हुआ भगवान् के वंशज द्वापर के अन्ततक पृथ्वी का पालन करते रहे

कलि युग में विशुद्ध क्षत्रिय वंश अधर्म के कारण रह नहीं सकता। कलियुग में वर्णाश्रम धर्म नष्ट प्राय हो जायगा। यदि सूर्य वंश और चन्द्र वंश का बीज ही नष्ट हो जाय तो फिर आगामी सत्य-युग में इन वंशों का प्रसार कैसे हो। इसीलिये भगवान् का ऐसा विधान है, कि कलियुग के आते ही एक सूर्य वंश के राजा अपनी दिव्य देह से गधमादन पर्वत पर गुप्त रूप से एक युग तक रहकर तपस्या करते रहते हैं। वे योग प्रभाव से अपने शरीर को टिकाये रहते हैं, कलि युग के अंत होते ही वे विवाह करके फिर से सूर्य वंश और चन्द्र वंश की स्थापना करते हैं। इन्हीं सब का रखों से ये सूर्य वंश और चन्द्र वंश कल्प के अन्त तक नष्ट नहीं होते। यह सब भगवान् की इच्छा से हासला है।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो! अब तक मैंने इच्छाकुवशाय राजाओं का धीराम चन्द्र जी तक वर्णन किया। अब आगे के राजाओं का वर्णन मुने। श्री रामचन्द्र जी के बड़े पुत्र हुए कुश वे कुशावती के राजा हुए। कुश के पुत्र अतिथि हुए। अतिथि के निपथ और निपथ के नभ हुए। नभ के पुत्र पुण्य श्लोक पृथ्वी पति पुण्डरीक हुए और पुण्यरीति के पुत्र क्षेमधन्वा हुए। क्षेम धन्वा के देवानीक, उनके अनीह और अनीह के पुत्र परमयशस्वी पारियात्र हुए। पारियात्र के बलस्थल उनके वज्रनाभ हुए। ये वज्रनाभ परम तेजस्वी हुए। सूर्य के समान इनका तेज था। इसलिये इन्हें सूर्य के वंश से उत्पन्न मानते हैं। वज्रनाभ के पुत्र सगण और उनके विधृति हुए। विधृति के पुत्र परम यशस्वी हिरण्यनाभ हुए ये ससार में योगाचार्य करके प्रसिद्ध हैं। भगवान् जैमिनि मुनि से इन्होंने योग की शिक्षा पाई थी। ये इतने प्रभावशाली हुए त्रिकोशल नेश वामा याज्ञवल्क्य ऋषि ने इनका

निष्पत्ति स्वीकार किया। क्षत्रिय होकर भी ये ब्राह्मण के भुक्त हुए भगवान् याज्ञवल्क्य ने हृदय की ग्रन्थि को छेदन करने वाला महान् सिद्धि प्रद अध्यात्म योग इन्हीं से सीखा था। ~

इन हिरण्यनाभ के पुत्र पुण्य हुए और उनके ध्रुवसन्धि। ध्रुवसन्धि के सुदर्शन और सुदर्शन के परम तेजस्वी अग्निर्ण भूषति हुए। अग्निर्ण से शीघ्र और शीघ्र के ही पुत्र चिरजीवी मरु हुए।

महाराज मरु परम योगी हुए। इनके जब एक पुत्र होगया, तो ये सद्य राज पाट छोड़ कर गंध मादन पर्वत पर, बदरी वन से आगे कलाप ग्राम में जाकर तपस्या करने लगे। ये समाधि के अभ्यास से युग जीवी महापुरुष हो गये। अब तक ये कलाप-ग्राम में तपस्या कर रहे हैं और इस कलियुग के अन्त तक तपस्या करते रहेंगे। कलिकाल में सूर्य वंश नष्ट हो जायगा, फिर जब मत्स्ययुग आयेगा लोगों की धर्म में रुचि बढेगी, धर्म अपने चारों पैरों से अवस्थित हो जायगा, तभी ये ही सूर्य वंश में बोज रूप महाराज विवाह करके सूर्य वंश की पुनः स्थापना करेंगे। आगामी द्वापर में जो व्यास होंगे उन्हीं का वर्णन करेंगे। अब जो मरु के पुत्रों का वंश चला वे लोग तो सद्य अल्प वीर्य साधारण राज हुए। उनमें भगवान् विष्णु की कला का अंग उतना नहीं है। अतः ये कलियुगी साधारण नाम मात्र के राजा हुए। पहिले युगों के राजा लाखों वर्ष जीते थे, उनकी आयु युगों की होती थी। ये कलियुगी राजा थोड़े ही दिनों में पञ्चत्व का प्राप्त होंगे।

मरु के पुत्र प्रमुश्रुत हुए उनके मन्धि और मन्धि के अमर्षण। महाराज अमर्षण के पुत्र महस्वान हुए और महस्वान के

विश्वसाह । विश्वसाह के प्रसेनजिन के तत्त्वक हुए । ये कोशलार्थप
महाराज तत्त्वक महाभारत के युद्ध के समय विद्यमान थे । यद्यपि
इनके पुत्र बृहद्रथ भी परम शूरवीर थे, उनके एक पुत्र भी थे
बृहद्रथ तो भी राज गद्दी पर महाराज तत्त्वक ही थे । ये दोनों
बाप घेरे महाभारत समर में मारे गये । बृहद्रथ का यद्यपि अर्जुन
पुत्र अभिमन्यु ने किया । बृहद्रथ महारथी थे । ६ बड़े बड़े
महारथियों ने मिल कर बोर अभिमन्यु को घेर लिया था, उनमें
से बृहद्रथ को तो अभिमन्यु ने मार दिया । शेष मन ने मिल-
कर अभिमन्यु को अधर्म पूर्वक मार डाला ।

इस पर गोनरुजी ने पूछा—“सूत जी महारथी कोशलराज
कुमार बृहद्रथ को अभिमन्यु ने कैसे मारा और ये फिर किस
प्रकार मारे गये इस वृत्तान्त को कृपाकरके हमें सुनाइये ।

यह सुनकर सूत जी बोले—“अजी, महाराज ! यह तो बहुत
बड़ा वृत्तान्त है । इसे सुनाने लगूँगा तो इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं
की कथा रह ही जायगी । अतः मैं अत्यंत ही संक्षेप में इस कथा
को कह कर आगे बढ़ना हूँ । मुनिगो ! महाभारत के युद्ध में पाँ-
टण वर्षीय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने बड़ी ही शीरता दिखाई ।
उम्का अद्भुत वीरता को देख कर पांडव पक्षीय वीर बाँप उठे
द्रोणाचार्य जो इस मेला के पितामह भीष्म के पश्चात् प्रधान
सेनापति बनावे गये थे उन्होंने पांडवों को परास्त करने के निमित्त
चक्रव्यूह की रचना की । धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा—“इस
चक्रव्यूह में घुम कर इस का नाश कौन कर सकता है ?”

वीर अभिमन्यु ने कहा—“मैं कर सकता हूँ ।”
उस छोटे बालक की ऐसी धींगल भरी बात सुन कर धर्मराज ने
उसे हृदय से लगाया और फिर मूर्च्छकर युद्ध के लिये निदा किया

वीर वर अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही सुनते सुनते चक्र व्यूह छेदन को सीख लिया था। वह वीर अपने सिंह नाद से दशों दिशाओं को कपाता हुआ सभी कौरव वीरों के देखते देखते अभेद्य चक्र व्यूह में घुस गया और वहाँ सैनिकों को मारने लगा तथा महारथियों को युद्ध केलिये ललकार ने लगा। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर बहुत से बड़े बड़े वीर उस से लड़ने आये, किन्तु सब के सब पराजित होकर रण से भाग गये। इसके ऐसे प्रचंड वेग को देखकर एक साथ ६ महारथियों ने उस बालक को घेर लिया। दश हजार योद्धाओं से एक साथ लड़ने वाले का महारथी राजा है। ऐसे ६ महारथी जिस यज्ञ को घेर लें, फिर भी जो विचलित न हो उनकी वीरता के सम्बन्ध में क्या कहना। ये ६ महारथी साधारण नहीं थे। सभी विश्वविख्यात हैं। उनमें सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्रों के मर्मज्ञ आचार्य द्रोण, उनके त्रिशुविदित पुत्र अश्वत्थामा ध्रुव कुल के पुरोहित महा धनुर्धर कृपाचार्य, वीरामगण्य हार्दिक यादवों के सुप्रसिद्ध महारथी कृतवर्मा और कोशल देश के राजकुमार 'वृहद्बल' ये ही सब विश्वविख्यात वीर थे।

बालक अभिमन्यु इन ६ यो के प्रहारों को सहता रहा और सब के १० | १० | २० | २० वाण मारकर सभी को घायल किया तब तो सब एक साथ उस पर टूट पड़े। वह इन सब महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध कर रहा था कि इतने में ही कोशल देश के महाराज तत्पुरु आगये। उन्होंने धर्मविरुद्ध एक कर्ण नामक चौरा वाण अभिमन्यु के हृदय में मारा। यद्यपि अभिमन्यु के साथ वे नहीं लड़ रहे थे उनका पुत्र वृहद्बल लड़ रहा था। अभिमन्यु को इस पर बड़ा क्रोध आया। उसने एक वाण

मार कर कोशल राज का ध्वजा को काट दिया, दूसरे से उनके सारथी और घोड़ों को मार दिया, रथ को भी चक्का चूर कर इस प्रकार कोशल राज को रथ विहीन करके वीरवर अभिमन्यु ने गर्जना की, रथ विहान कोशलराज डाल तलवार लेकर अभिमन्यु की ओर दौड़े उसी समय बृहद्बल भी पिता की सहायता दौड़े। अभिमन्यु ने एक चोखा वाण कोशल राजकुमार बृहद्बल की छाती में मारा उस वाण के लगते ही राजकुमार कटे धृक् की भाँति पृथ्वी पर गिर पड़ा और तुरत ही मर गया। पीछे अन्य महारथिया ने अथम पूवक अभिमन्यु का अस्त्र शस्त्र और रथ से विहीन करके अन्याय से मार डाला। विजय कोशल राजा महाराज तक्षक भी वहा समर में वीर गति को प्राप्त हुए। उस युद्ध में पांडवों की विजय हुई, धर्मराज युधिष्ठिर सन्नाह हुए। उन्होंने जो राजा युद्ध में मर गये थे उनके छोटे छोटे बच्चों को राजा बना दिया। जो राजवंश नष्ट हो गये थे, उनके कुल में जो कोई भी बचा उसे ही राजा बना दिया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः राज्य वशों की स्थापना की। कोशलराज तक्षक के पुत्र बृहद्बल के एक पुत्र थे, बृहद् रण में मारे गये और वे ही महाभारत के अनन्तर कोशल देश के राजा हुए।

सूतजी कहते हैं—“भुनियो। जिन दिनों आप लोग नैमिषारण्य में निवास करते थे, उन दिनों महाराज बृहद् रण ही कोशल देश के सिंहासन पर विराज मान थे। आपके चले आने के पश्चात् इतने राजा और हुए। बृहद् रण के पुत्र उरुक्रिय, उरुक्रिय के सुत वत्सपृद्ध, उनके प्रतिव्योम के भानु, भानु के दिवाक, दिवाक के सहदेव, सहदेव के बृहदश्व, बृहदश्व के भानुमान्, भानुमान के प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व के पुत्र परम तेजस्वी महाराज

सुप्रतीक हुए।

सुप्रतीक के मरुदेव, मरुदेव, के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के पुष्कर, पुष्कर के अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष के सुतपा, सुतपा के अभित्रजित्, अभित्रजित् के बृहद्राज, बृहद्राज के बर्हि, बर्हि के कृतञ्जय, कृतञ्जय के रणञ्जय, रणञ्जय के सञ्जय पुत्र हुए। सञ्जय के शाक्य शक्य के शुद्धोद, उनके लाङ्गल, लाङ्गल के प्रसेनजित्, प्रसेनजित् के लुद्रक, लुद्रक के रणक और रणक के सुरथ तथा उनके सुमित्र पुत्र हुए। वस ये सुमित्र इस वंश के अन्तिम राजा हुए। इसके अनन्तर कोशल कीगद्दी से इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का अधिकार उठ गया। यह वंश पृथिवी से नष्ट प्रायः हो गया क्षत्रिय वंश वृद्धि होने से लोगों की वर्णाश्रम धर्म में राज्य परम्परा में आस्था न रह जायगी। स्त्रियों के चरित्र हीन होने के शुद्ध रजधीर्य की परम्परा नष्ट हो जायगी।”

यह सुनकर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी! पृथिवी पर तो अब सूर्य वंश चन्द्र वंश के बहुत से क्षत्रिय हैं। आप कहते हैं सुमित्र के पश्चात् सूर्य वंशीय राजाओं का वंश समाप्त हो जायगा।”

सूत जी बोले—“हाँ महाराज! कहने की तो अब भी लोग अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहते ही हैं। और वंश परम्परा भी वहीं है। किन्तु अब वह श्रुतागत विशुद्ध वंश परम्परा नहीं रही। इस में क्रिमा का दोष नहीं। यह तो कलि का प्रभाव है। जैसे जाहों में सरदी पड़ती है, वैसे ही कलि युग में अधर्म का प्रसार होता है। कलियुगी लोग अधर्म को ही उत्तति राद्यतिक समझेंगे। अज्ञान के वश होकर पशुओं का सा आचरण करेंगे। अभी तो कलियुग में बहुत दिन शेष हैं, अभी से

सर्वत्र अधर्म फैलने लगा। अब वर्णाश्रम धर्म पृथिवी पर कहाँ रहा। ब्रह्मचारी कहाँ दिखाई भी देते हैं, तो नाम मात्र के, वे केवल नाम के ब्रह्मचारी हैं जिन विद्यार्थियों का ब्रह्मचर्य से रहना चाहिये, वेदों का अध्ययन करना चाहिये, वे विदेशी भाषायें पढ़ते हैं, जिनमें भौतिक सुखों को ही जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है। फल युगी आधुनिक विद्यार्थी मित्रा पर निर्वाह नहीं करते। प्रतिमास घर से धन माँगाते हैं। शुल्क देकर पढ़ते हैं। अध्यापकों के प्रति सम्मान नहीं करते उन्हें वेतनभोगी मृत्यु समझ कर वैसा ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। छात्रावासोंमें निवास करते हैं, वे विलासिता के आलय बने हुए हैं, उनमें खाद्य अग्राह्य सब आया जाता है, पेय अपेय सब पीया जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य सभी प्रकार के दुष्कर्म किये जाते हैं। निरीक्षक नाम के मात्र के लिये रहते हैं, उनकी आज्ञाओं को छात्र मानते नहीं। विवाह के पूर्व ही वे दूषित होते हैं, व्यभिचारजन्य दोष उनमें आजाते हैं। पढ़कर वे वर्णाश्रम धर्मोचित वंशपरम्परागत कार्यों से घृणा करने लगते हैं। वे दामता को चाहते हैं। उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। घाल्यावस्था में ही गृह से लगते हैं, यही दशा गृहस्थियों की है। गृहस्थ धर्म यहाँ करने के लिये किया जाता है दार ग्रहण अग्नि होत्र की रक्षा के निमित्त होता था। अब ढूँढ़ने पर भी लारों करोड़ों में कोई गृहस्थ अग्नि होत्री नहीं मिलता जिसके यहाँ तीनों अग्नियाँ सुरक्षित और पूजित हों। वेदों का पढ़ना तो पृथक् रहा, लोगों ने वेदों की पोथियों के दर्शन तक नहीं किया। गृहस्थ धर्म केवल पेट भरने और बाल बच्चे पैदा करने में ही सीमित रहा है। धर्म कर्म सभी भूल गये हैं। वानप्रस्थ धर्म तो लुप्त ही होगया। वन ही नहीं रहे तो वानप्रस्थ कहाँ

रहे । सन्यासी भी नाम मात्र के रह गये हैं । सन्यासधर्म पालन असंभव हो गया है । यही दशा वर्णों की है । ब्राह्मणों का चिन्ह यज्ञोपवीत रह गया है । कैसे भी तीन धागे गले में डाल लेना ब्राह्मणत्व का कर्म है । क्षत्रिया का काम कपट व्यापार करना ही शेष है । शूद्र तो कलियुग में कोई रहा ही नहीं । चारों वर्णों में साकार्य हो गया है ।

कुल की रक्षा का भार स्त्रियां पर है, स्त्रियों के शुद्ध रहने से कुल विशुद्ध बना रहता है । स्त्रियों में दूषित हो जाने से कुल दूषित हो जाता है । सतति वर्ण सकर होने लगती है । वर्ण सकर मृष्टि के जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति परमार्थ में न होकर विषयों में होती है । वे विषय को सर्वश्रेष्ठ सुखकर धर्माधर्म का कुछ भी विचार न करके व्यवहार करते हैं । इसलिये कलियुग में वर्णधर्म आश्रमधर्म रहते ही नहीं । या व्यक्तिगत रूप में भले ही रहे, सामाजिक रूप में उनका प्रचार बढ हो जाता है । धर्म रक्षा का भार राजा पर ही है, राजा न रहने से प्रजा स्वतंत्र हो जाती है वह मन माना व्यवहार करने लगती है । पुंष्य पाप में निरत हो जाते हैं, वे सब काम में कपट करते हैं । स्त्रियों सन्तानोत्पत्ति को भार समझने लगती हैं, उन में स्वतंत्रता बढ जाती है, वे पुरुषों के साथ मिल कर रहना नहीं चाहती । विवाह बन्धन में बंधना वे व्यर्थ समझती हैं । मन मात्र आवरण करती हैं, सिर खोल कर स्वच्छन्दता के साथ जहाँ चाहे घूमती हैं, जहाँ चाहे रहती हैं जहाँ चाहे सतान उत्पन्न करती हैं, जहाँ चाहे सन्तानों को छोड़ आती हैं उनमें मानव्य रहता नहीं, वे क्रूर कर्मचन जाती हैं । मिथ्यमुख को ही सर्वश्रेष्ठ सुख समझती हैं इसलिये वे सत्र कुछ करने को तत्पर हो जाती हैं । प्रार्थन

सती धर्म को खिल्लियाँ उड़ाती हुई गर्व का अनुभव करती हैं। ऐसी स्त्रियों से विशुद्ध वंश पम्परा अबल बनने लगे ऐसी आशा करना व्यर्थ है। पुरुष भी ऐसे ही पापों से जाते हैं। वे अपने सामने अनुचित कार्य कराते हैं। लोभ वश उन्हें बेच देते हैं, पाप कर्मों में फँसाते हैं। सन्तान पर प्रभाव तो राजा धर्म का ही होता है। शंकर वर्ण के लोग भौतिक उन्नति चाहें, जितनी कर लें, पर मार्मिक से वंचित हो रहते हैं। इसीलिये कलियुग में यज्ञ, अनुष्ठान अन्य धार्मिक कृत्य विधि पूर्वक हो नहीं सकते। क्योंकि इन कार्यों के लिए देश काल तथा पात्र इन तीनों की शुद्धता आवश्यक है, इसीलिये महाराज ! विशुद्ध क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाता है। इसमें किसी का दोष नहीं, जो भी कुछ होता है, सब भगवद् इच्छा से होता है।”

शौनकजीने कहा—“सूत जी ! जब सब भगवान् की ही इच्छा से होता है, युग धर्म के प्रभाव से ही होता है, तो शास्त्र में बार बार इनका वर्णन करके इनकी बुराई क्यों की गई है ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! वह तो संवत्सर है, होता तो सब युग के ही प्रभाव से है। शास्त्रकारों की बुराई करने का तात्पर्य इतना ही है, कि जिसे तुम उन्नति समझ रहे हो, वह उन्नति न होकर अधवृत्ति है, जिसका तुम धर्म ममक कर प्रचार कर रहे हो, वह धर्म न होकर अधर्म है।”

शौनकजी ने कहा—“सूत जी ! जब कलियुग में देश, काल तथा पात्र कोई भी शुद्ध न रहेंगे, कोई भी साधन विधि विधान पूर्वक न हो सकेंगे, तब तो कलियुगी जीवों के उद्धार का कोई उपाय ही न रह जायगा।”

सूत जी बोले—‘नहीं महाराज । ऐसी बात नहीं है । कलियुग में तो जीवों के उद्धार का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है । उसमें देश, काल-पात्र, विधि, विधान किसी की भी अपेक्षा नहीं । उसमें आश्रय लेनेसे सुदुराचारा भी ससार सागर को बात की बात में तर सकते हैं ।’

शौनकजी ने पूछा—‘वह कौन सा उपाय है सूत जी ।’

सूत जी बोले—‘महाराज । वह है भगवन्नाम स्मर्तन । भगवान् के नामों का कीर्तन प्राणियों को समस्त पापों से दूर हट कर परम पद तक पहुँचा देता है । कलियुग में केवल राम नाम का ही आधार है । राम नाम ऐसा सर्वश्रेष्ठ, सुलभ, सर्वप्रयोगी साधन है कि उसकी किसी साधन से समता ही नहीं । जो राम नाम का निरंतर कीर्तन करता है उस पर कलियुग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । कलियुग हमके पास भी नहीं फटकता ।’

सूतजी कहते हैं—‘मुनयो । यह मैंने अत्यंत मत्तप में विद्वान् के पुत्र मनु से लेकर सुमित्र तरु के राजाओं के वंश का अत्यंत ही सत्तेप में वर्णन किया । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?’

शौनक जी बोले—‘सूतजी । अपने वैद्वान् मनुके इन्द्राकु नृग शर्याति, डिष्ट, वृष्ट करूप, नरिष्यन्त, वृषध्र कत्रिय १० पुत्र बताये थे, इनमें से आपने वृषध्र, कवि करूप नरिष्यन्त, डिष्ट और महाराज इन्द्राकु के वंश का तो वर्णन किया । महाराज इन्द्राकु के वंश का वर्णन करते हुए आपने बताया था, कि उनके १०० पुत्र हुए थे उनमें त्रिकुत्ति निमि और दंडय तीन पुत्र तो बड़े थे, ६७ छोटे । उनमें से २५ पुत्र तो आर्यावर्त में पूर्वोक्त देशों के राजा हुए । २५ पश्चिम देश के राजा हुए । ४७ दक्षिण देशों के राजा हुए और ये तीन आर्यावर्त मध्य देश के

राजा हुए। सबसे बड़े महाराज त्रिकुटि जो अपने कर्म से शशा-
ट के नाम से विख्यात हुए, उनके वंश का तो आपने वर्णन किया
ही। अब उनके द्वितीय पुत्र निमि और तृतीय पुत्र दंडक वं-
शोंका वर्णन हमें और सुनाइये।”

यह सुनकर मून जी बोले—“मुनियो ! महाराज निमि-
वंश बड़ा पावन है पहिले उसे सुनाकर तब दंडक के वंश के
सुनाऊंगा। अब आप निमिवंश को श्रवण करें।

वर्णन

महंत अष्टम पीडि माँहि नृप भये बृहद्बल ।
जिनकी छापर माँह भई कीरति अति उच्चल ॥
भारत महँ अभिमन्यु सग लडि स्वर्ग सिधारे ।
कुमार बृहद्बल नवे नवे राजा अति वारे ॥

पीडी उन्तिस महँ भये, अन्तिम नृपति सुमित्र वर
‘फिर कलिमहँ’ इक्ष्वाकु के, रहें त्रिशुद्ध न परा घर ॥

निमि-वंश वर्णन

(७१०)

निमिरिक्षाकुननयो वसिष्ठमवृतत्विजम् ।
 आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेणप्रावृत्तोऽस्मि भोः ॥
 तं निर्वर्त्यागमिष्यामि तान्मां प्रतिपालय ।
 नृप्पोमासीगृहपतिः सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मखम् ॥
 (श्री भा० ६ स्क० १३ अ० १, २ श्लो०)

छप्पय

अन इक्ष्वाकु कुमार द्वितिय निमि-वंश सुनाऊँ ।
 गुरु वशिष्ठ तैं कहयो नृपति हौं यज्ञ कराऊँ ॥ .
 ऋत्विज वनि गुरुदेव यथाविधि मख करवावैं ।
 बोले गुरु सुरराज बुलायो तहँ हूँ आवैं ॥

भये मौन सुनि निमि नृपति, इन्द्र यज्ञ हित गुरु गयें ।
 क्षण-भंगुर जीवन निरखि, चिन्तित नृप सोचत भये ॥

‘जीवन से प्यारी जीविका होती है।’ यह लोकोक्ति सत्य है ।
 जीविका के लिये प्राणी जीवन को हथेली पर रखकर कार्य करते
 हैं । अगाध समुद्र में जाते हैं जहाँ कि हमें कुछ आय हो, वहाँ

श्रीशुक्रदेवजी कहत हैं—‘राजन् ! महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र निमि
 ने एक यज्ञ आरम्भ किया उसमें वसिष्ठ जी को ऋत्विज् वरण किया ।
 वशिष्ठजी ने कहा—‘माई मुझे पहिले इन्द्र ने वरण कर लिया है उहाँ
 से निवृत्त होकर आऊँगा तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो।’ यह सुनकर
 गृहपति महाराज निमि चुप हो गये, वशिष्ठजी इन्द्र का यज्ञ कराने लगे ।

। पग पर मृत्यु का भय है । जाविकापजन क लिये सहस्रों शय नीचे रानों में जाकर काम करत हैं जहाँ साक्षात् मृत्यु मुख फाड़े ही गड़ी रहता है । धनियों को प्रमत्त करने के निमित्त मतवाले साड़ों से, मिठा और हाथिया से मनुष्य लडता है। इसी-लिय कि य धनी प्रसन्न होकर कुछ दे देंगे । धन र लिय पुरोहिता को जजमानों की किस प्रकार हों म हों मिलाना पडता है, उनके पीछे दौटना पडता है, जाविका को प्राण जीवत से श्रेष्ठ समझते हैं, जहाँ जीविका का प्रश्न आ जाता है वहाँ प्राणी लड मरत है पात हो जाते हैं । ब्राह्मण नाहण इसा लिये लडत है यह मेरा जजमान है यह तेरा नहीं । एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय की जीविका केलिये राज्य वृद्धि के लिये हत्या करता है । वैश्या के लिये ता प्र-सिद्ध ही है चाहे चमडा चला जाय दमडा न जाने पाये, इसा प्रकार घर में बाहर जातिमें कुटुम्ब में जहाँ भा लडाई होवी है पद प्रतिष्ठा और जीविका को हा लेकर, इनम जाविका ही प्रधान है ।

सूतनी कहते हैं — 'मुनियो ! ब्रह्म जी क पुत्र स्वायम्भुज मनु हुए । मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, उनके सो पुत्रों में से विकुक्षि (शशा-व) निर्मि और दण्डक ये प्रधान थे । महाराज विकुक्षि के व श का वर्णन तो मैं आपके सामने कर चुका अब आप निर्मि के वश का वर्णन सुनिये ।

मह राज निर्मि बडे ही धार्मिक तथा प्रजा वत्सल थे । उनकी धर्म कम में अत्यधिक प्रवृत्ति थी । इसलिये सदा यज्ञ यागा में ही लगे रहते थे । मनु व श के पुरोहित मगवान् पशिष्ठ ही थे । इन सब के यज्ञ याग धर्मानुष्ठान सब ये करत थे । एक बार महाराज निर्मि का इच्छा एक बडा भारी यज्ञ करने की हुई ।

इसी निमित्त वे अपने कुन पुरोहित भगवान् वशिष्ठ के समीप गये। वशिष्ठ जी ने राजा का कुशल पूछा और उनके आने का कारण जानना चाहा।”

हाथ जड़ कर नम्रता-पूर्वक राजा ने कहा—“भगवन् ! मेरी इच्छा है, कि मैं एक बड़ा भारी यज्ञ करूँ। मेरी यह इच्छा तभी पूर्ण हो सकती है, जब आप कृपा करें। आप इस यज्ञ को विधि-विधान पूर्वक मुझसे करावें।”

महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा—‘राजन् ! मेरा काम ही है, यह यागादि धर्मानुष्ठान कराना, किन्तु इस समय एक बड़ा धर्म संकट है ?’

राजा ने पूछा—‘उह क्या भगवन् ।’

वशिष्ठ जी बोले—“देवराज इन्द्र सुमेरु पर एक बड़ा भारी यज्ञ करना चाहते हैं। उसके लिये उन्होंने आपके आने के पूर्व ही मुझे यज्ञ के लिये वरण कर लिया है और मैंने स्वीकार भी कर लिया है, कि मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा।”

राजाने कहा—“भगवन् ! वे तो देवेन्द्र हैं भर्गार्थिप है। वे चाहें जिन ऋषि से यज्ञ कर सकते हैं। मेरे तो आश्रय आप ही एक मात्र हैं। पहिले मुझे यज्ञ करावें।”

वशिष्ठ जी ने कहा—“राजन् ! आप धर्मात्मा होकर भी ऐसी अधर्म पूर्ण बात क्यों करते हैं। यज्ञ करना स्वीकार करके फिर उसमें न जाना यह तो बड़ा भारी पाप है, विश्वास घात है। पहिले मैं उनका यज्ञ कराना स्वीकार कर चुका हूँ। वहाँ मुझे जाना ही है। मोड़ बात नहीं उनका यज्ञ कराके जब मैं लौटूँगा। तब फिर आपका भी कराऊँगा। आप तब तक मेरे आने की प्रतीक्षा करें।”

यज्ञ कराना है अति शीघ्र आये। वहाँ आकर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यज्ञ का बड़ा भारी समारोह हो रहा है। चारों ओर स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गूँज रहा है। आचार्य के आसन पर एक दूसरे ऋषि विराजमान हैं। यज्ञ में दीक्षित राजा श्रद्धा सहित उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जिस सम्मान के आसन के स्वयं अधिकारी थे उस पर वशिष्ठजी दूसरे ऋषि को बैठा देखकर जल भुन गये। वे अपने क्रोध को सवरण न कर सके। दैव का ऐसा ही विधान था। मुनि को बड़ा क्रोध आया।

इधर राजा ने जब अपने गुरु को आते हुए देखा, तो वे श्रद्धा पूर्वक उठे, आगे बढ़कर स्त्री सहित उनकी चरणबन्धना की, स्वागत मत्कार किया और प्रसन्नता प्रकट की।

मुनि तो क्रोध में ही भर रहे थे, उन्होंने राजा के स्वागत सत्कार का अभिनन्दन नहीं किया। क्रुद्ध होकर बोले—‘निमि! यह क्या हो रहा है?’

नम्रता पूर्वक राजा ने कहा—‘ब्रह्मन्! यज्ञ हो रहा है, जिस के लिये मैंने आप से प्रार्थना की थी।’

व्यग के स्वर में मुनि ने कहा—‘फिर मैं ने तुम्हें क्या आज्ञा दी थी?’

सरलता के साथ राजा ने कहा—‘आपने तपन। यही कहा था मुझे इन्द्र के यज्ञ में जाना है?’

क्रुद्ध होकर मुनि ने कहा—‘और मैंने कुछ नहीं कहा था?’

राजा बोले—‘हाँ महाराज! आपने यह भी कहा था कि जब तक मैं इन्द्र का यज्ञ कराकर न लौटूँ तब तक तुम मेरा प्रतीक्ष करना।’

वसिष्ठ जी ने दृढ़ता के स्वर में डाँट कर कहा—“तू तुमने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की ? क्या सोचकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया ? ”

राजाने गिड़गिड़ात हुए कहा— भगवन् ! मैंने सोचा— धर्म कार्य में क्या देरी करना । प्राणियों का जीवन जल बुद्-बुद् के समान है । पता नहीं चल क्या हो । इमालिये धर्म कार्य जितना भी शीघ्र हो सके, उतनी ही शीघ्रता से उसे सम्पन्न कर लेना चाहिये । मेरा भाव आपकी आज्ञा के उल्लंघन करने में नहीं था । मैं तो इस जीवन को कमल ढल पर पड़े जल कण के सदृश अत्यंत ही चञ्चल और अस्थिर मानता हूँ इसलिये मैंने अन्य आचार्यों से यत्नीय वीक्षा लेली ।”

राजाके ऐसे गूढ़ ज्ञान युक्त वचनों को सुनकर क्रुद्ध मुनि के को-पानल में मानो घी की आहुति पड़ गई हो । वे अत्यंत ही क्रुद्ध होकर बोले—“अरे ! क्षत्रियाधम ! तू गुरुओं का अपमान करके भी अपने को पटित मानता है । तू समझता है, ये दान दक्षिणा लेने वाले नादाण हमारे आश्रित हैं । हम इन्हे चाहें छुलायें । या न छुलायें ये हमारा क्या कर सकते हैं । अच्छी बात है, तू मेरे बल को देख । आचार्य के अपमान करने का फल चख, तू मूर्ख होकर भी अपने को निद्वान् मानता है । इस शरीर को ही सध धुद्ध समझ कर राजा होने के अभिमान से तू गुरुओं की अवहेलना करता है । जा तेरा यह शरीर गिर जाय, तू अभी मृतक हो जाय ।”

यह सुनकर राजा को भी क्रोध आगया । यद्यपि राजा आत्म ज्ञानी थे, किन्तु भावी के प्रवल होने से वे अपने ओप को रोक नहीं सके । वे भी सर्व समर्थ थे । उनको भी शाप अनुमह की-

सामर्थ्य थी। अतः उन्होंने भी हाथ में जल लेकर कहा—‘मुनि-
वर ! दक्षिणा के लोभ से आप धर्म अधर्म सब को भूल गये
आपने निवेक हीन होकर मुझे देह पतन का शाप दे दिया। अत
मैं भी आप को शाप देता हूँ आपका भो देह गिर जाय ।’

सून जी कहते हैं—‘मुनियो ! क्रोध और लोभ का यही
दुष्परिणाम होता है। तनिक सी बात पर इतनी शापा शापी हो
गई। दोनों के ही बचन अमोघ थे। दोनों ही सामर्थ्यवान् थे।
दोनों के ही देह यज्ञ म डप में प्राण होन होकर गिर गये। इस
घटना को देखकर सभा आश्चर्यचकित हो गये। रग में भग हो
गया। फिर भी यज्ञ का कार्य बंद नहीं हुआ। वह पूर्ववत् चल-
ता रहा ।’

छप्पय

है यह देह अनित्य यज्ञ अरिलम्य कराऊँ
यदि गुरु आपें नहीं अन्य आचार्य बुलाऊँ ।
परि दृढ निश्चय तुरत यज्ञ आरम्भ करावो
मुनि वसिष्ठ पुनि आइ नृपति प्रति क्रोध दिखावो ।

दह पात को शाप मुनि, दया भूप नोधित भरे
नृपह शाप मुनि कैं दया, तनु दोउनि के गिरि ग

आदि विदेह महाराज जनक

(७११)

जन्मना जनकः सोऽभूद् वेदेहस्तु विदेहजः ।
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता ॥५॥

(श्री भा० ६ स्क० १३ अ० १३ श्लो०)

छप्पय

तनु तनि मित्रावरण वीर्यति प्रकटे मुनि पुनि ।

निमिहू नेत्रनि माँहि वसहिँ नित पलक निमिष वनि ॥

निमिको मृतक शरीर मथ्यो वेदेह भये सुत ।

आदि जनक मिथिलेश मुक्त जीवन समाधि युत ।

तनने निमि वशी नृपति, जनक विदेह कहाहिँ सन ।

क्षण भगुर समुम्हें सगहिँ, राज पाट बाहन विभव ॥

देह पे बन्धन से ही जीव बँधा हुआ है । अनित्य और

क्षण भगुर इस शरीर में जीव ऐसा तन्मय हो जाता है कि इस

अनात्म्य पदार्थ को ही आत्मा माने बैठा है, असत्य को ही सत्य

ममकता है । इसीके मोह में फँसकर इसे ही पुष्ट करने के निमित्त

भौति भौति के पाप करता है ,

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘ गबन् । मृतक निमि के देह के मथन

करने पर जो पुत्र दया, २० वष लेने से जनक, विदेह से उत्पन्न होने से

वेदेह और मथन करने से उत्पन्न होने के कारण मिथिल, नाम से प्र-

सिद्ध हुआ । इसीने मिथिला नाम की पुरी उसाई ।”

यदि इस देह का अव्यास छूट जाय, तो देह रहते हुए भी मनुष्य विदेह बन जाय । ज्ञान के ही द्वारा, इसमें बड़ी हुई आसक्ति दूर हो जाती है । यदि विषयो से आसक्ति नहीं हटी, तो चाहें घोर वन में सब कुछ त्याग कर चले जाओ, मन उन्हीं विषयों का चिन्तन करता रहेगा और अधसर पाने पर उन्हें ही संग्रह करने लगे गा । इसके विपरीत जो प्राणी विषयों से विरक्त हो गया है, मन में उनके प्रति आदर भाव नहीं है, तो विषयों के बीच में रहते हुए भी वह विरक्त है । सब कुछ करते हुए भी वह कुछ नहीं करता । सब कर्म करते हुए भी अक्रिय है ।

श्रीसूतजी कहते हैं—“मुनियो ! परस्पर में शाप देकर निमि और वसिष्ठ दोनों ने ही अपने अपने शरीर को त्याग दिया । वसिष्ठजी तो ब्रह्माजी के मानस पुत्र ही ठहरे । उन्हें स्थूल शरीर की उतनी अपेक्षा नहीं, वे अपने सूक्ष्म शरीर से ब्रह्माजी के समीप ब्रह्मलोक में पहुँचे । उन्होंने ब्रह्माजी को प्रणाम करके कहा—‘ब्रह्मन् ! राजा निमिने मुझे शाप देकर शरीर हीन कर दिया है, अब आप मुझे आज्ञा दें, जिससे मैं पुनः स्थूल शरीर को प्राप्त करके स्रष्टि के कार्य में योग दे सकूँ ।’”

वसिष्ठजी के ऐसे रचन सुनकर ब्रह्माजी ने ध्यान लगाकर सभी बातें जान लीं, सब वृत्तान्त को जानकर वे बोले—“वत्स, अभी तुम्हारा पृथिवी पर बहुत कार्य है । एक मन्त्रन्तर तक तो तुम्हें संप्रर्पियों में ही रहना है । अतः तुम पुनः स्थूल देह धारण करो ।”

यह सुनकर वसिष्ठजीने कहा—“प्रभो ! मैं किसी मानवी स्त्री के गर्भ से तो उत्पन्न होना नहीं चाहता । ऐसा उपाय बतावें जिसमें विना गर्भ में प्रवेश किये मुझे स्थूल शरीर प्राप्त हो सके ।”

इसपर ब्रह्माजी बोले—“देखो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, एक बार मित्रावरुण ऋषि दोनों ही स्वर्ग से आ रहे थे। मार्ग में उन्हें सोलह शृंगार किये हुए स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी दिग्राई दी। उस अति सुंदरी अप्सराको देखकर दोनों ऋषियों का चित्त चंचल हो गया और साथ ही रेतस स्तलित हो गया। उन्होंने उस अमोघ वीर्य को एक घड़े में रर दिया है। उस में एक जीव तो प्रवेश कर गया है। तुम भी जाकर उसी कुभ में प्रवेश कर जाओ। तुम से पाहने जो जीव उसमें गया है वह न-सार में महान् ऋषि होगा। जो अगस्त के नाम से प्रसिद्ध होगा। कुभ से उत्पन्न होने के कारण लोग उन्हें कुभज भी कहेंगे। दूसरे अंश से तुम प्रकट होगे, तुम्हारा नाम पूर्ववत् वसिष्ठ ही होगा। तुम्हें किसी स्त्री के उदर में प्रवेश न करना पड़ेगा। तुम घट से उत्पन्न होने के कारण अयोनिज होगे।”

ब्रह्माजी की ऐसी आज्ञा सुनकर वसिष्ठ जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वे आकर घट में स्थित मित्रावरुण के वीर्य में प्रवेश कर गये। कुछ काल में उसमें से वे पुनः पूर्ववत् शरीर धारण करके इन्द्राकुनश के राजाओं का परोहित्य कर्म करने कराने लगे।

इधर निमि के यज्ञ में आये हुए ऋषियों ने जब देखा, कि वसिष्ठ जी के शाप से निमि का शरीर गिर गया है, वे मृतक हो गये हैं तो उन्होंने उस शरीर को जलाया नहीं। अनेक प्रकार के सुगन्धित तेल लगाकर यज्ञ के अन्त तक उस देह की रक्षा करते रहे। यज्ञ समाप्त होने पर यज्ञ भाग लेनेके लिये समस्त देवगण आये। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपना अपना भाग ग्रहण किया और ऋत्विजों से रर माँगने को कहा।

ऋत्विजोंने विनीत भाव से कहा —“ देवताओं ! यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हम आपसे यहाँ वर माँगते हैं, कि हमारे यजमान महाराज निमि पुनः जीवित हो जायें । ”

ऋत्विजोंकी बात सुनकर समस्त देवताओंने एक स्वरमें कहा—‘ नयाऽस्तु — अच्छी बात है ऐसा ही होगा राजा जीवित हो जायेंगे । ’

देवताओंकी बात सुनकर आत्मज्ञानी महाराज निमि बोले—“मैं अग्न पुनः देह बन्धनमें बँधना नहीं चाहता । भगवन् परायण मुनि-जन जन्म मरणसे सदा दूर ही रहना चाहते हैं । वे देहबन्धनसे विमुक्त होकर सदा भगवन् चरणारविन्दोंमें ही अतुरक्त रहना चाहते हैं । मैंने जो शरीर छोड़ दिया है, अब फिर उसमें जीवित रहना नहीं चाहता । यह देह तो दुःख, शोक तथा भय को देनेवाला है । पग पग पर इनमें मृत्यु का भय लगा रहता है । इन अनित्य देहमें मेरा ममत्व न हो ऐसा हो आप प्रयत्न करें । ”

राजाकी ऐसी बात सुनकर देवताओंने कहा —‘ अच्छी बात है, निमि बिना देह क्षरण किये हों ससार में अजर अमर रहें । वे सूक्ष्म देहसे ही रह कर समस्त प्राणियोंके पलकोंमें निवास करें । आँसोंके उन्मेषण निमेषणमें ये प्रकट हुआ करें । ’

सूतजी कहते हैं —“ मुनियों ! तभीसे महाराज निमि सब प्राणियोंके पलकोंमें रहने लगे । इसीलिये सब आदमी पलक मारते हैं । पलकके मारनेको निमेष कहते हैं । ”

इसपर शौनकाजाने पूछा—“तो क्या सूतजी ! पहले प्राणी पलक नहीं मारते थे ? ”

सूतजी यह सुनकर बोले — “नहीं महाराज, पलक तो सुदा हा लोग मारत हैं। पहिले निमेष का अधिष्ठातृ देव कोई और रहा होगा। इस कल्पमें तब तक देवताओं का भौति सभी निर्निमेष रहते होंगे। जैसे मछली जलमें निनिमेष रहती है। जलसे निमि अव्यक्त रूपसे सबक पलकामें रहने लगे, तबसे इस कल्प में लोग भी पलक मारने लगे।”

शोनकजीन कह — ‘सूतजी ! आप सत्य कहते हैं सर्पटमें तो सब कार्य ऐसे ही यथापूर्व होते रहते हैं। अच्छा तो फिर क्या हुआ ? महाराज निमिका वज्र फिर आगे कैसे चला ?”

सूतजी बोले— हों, महाराज सुनिये यज्ञ में आगे जसे निमि वज्र चला उस घृत्तान्त को सुनाता हूँ आप सावधान होकर श्रवण करें। निमि के मर जाने पर निमि का सिंहासन रिक्त हो गया। उनके राज्य में अराजकता फैल गई। धर्म कार्य रुन्द हो गया। तब तो लोक का पर्याण करने वाले ऋषि मुनि चिन्तित हुए। वे बड़े बड़े चार्नी तपार्षि परमर्षि मिलकर यज्ञ मंडप में आय। वहाँ उन्होंने निमि के निर्जीव शरीर को देखा सर्व समर्थ मुनियाँ ने उस शरीर को मथना आरम्भ किया। योग युक्त बुद्धि से सर्वज्ञ मुनियाँ क मंत्रन उनको सम्प्लव में उस शरीर में से एक बड़ा तनूस्त्री पुत्र उत्पन्न हुआ। मथने से वह उत्पन्न हुआ इसलिये तनू-स मिथिल कहने लगे। विन्हेह से उत्पन्न हुआ इसलिये उसे विन्हेह भी कहने लग। मृतक शरीर में जन्म लेने से उसका जन्म मझा हुई। उस पुत्र को देखकर सभी ऋषि मुनि तथा व्रजा के लोग परम प्रसन्न हुए। उन राजा मिथिल न एक नगरी प्रसाई जो मिथिलाक नाम से प्रसिद्ध हुई। ये हा जनक वंशके सर्व प्रथम राजा हुए। उनक वंशज सभी मिथिल जनक

और विदेह कहलाये। इनके सभी वंशज ब्रह्मज्ञानी और जीवन्मुक्त हुए। इनके पुत्र जो हुए वे उदावसु जनक के नाम से मंसार में विख्यात हुए।

उदावसु जनक के पुत्र नन्दिवर्धन हुए। नन्दिवर्धन के पुत्र मुकेतु और मुकेतु के देवरात हुए। देवरात से महाराज बृहद्रथ हुए इन्होंने ब्रह्मर्षि, याज्ञवल्क्यजी से आत्मज्ञान सम्बन्धी बड़े ही गूढ़ प्रश्न किये थे, भीष्मजी ने उनका विस्तारसे वर्णन धर्मराज युधिष्ठिरके पृच्छने पर महाभारतके शांति पर्वमें किया है। इनके बृहद्रथके पुत्र महावीर्य हुए। महावीर्यसे सुधृति हुए। महाराज सुधृति के पुत्र धृष्टकेतु हुए उनके हयश्च और हर्यश्चसे मरु का जन्म हुआ। मरुसे प्रतीपक प्रतीपकके कृतिरथ, कृतिरथके देवमीढ उनके विश्रुत और विश्रुतके पुत्र परम ज्ञानी महाधृति हुए। महाधृतिके कृतिरात और कृतिरातके महारोमा हुए। महारोमाके पुत्र हस्वरोमा और हस्वरोमा के पुत्र महाभाग्यशाली, परमपुण्यवान् विश्वविख्यात इंद्रादिक देवों से भी वंदित पुण्यश्लोक महाराज सीरध्वज हुए। इन्हींको भगवती सीताके पिता होनेका विश्व वन्दित पद प्राप्त हुआ।”

यह सुनकर शोनकजी ने पूछा—‘सूतजी ! भगवती सीता का जन्म कैसे हुआ, हमने सुना है, जगज्जननी तो अयोनिजा है, उनका जन्म तो किसी मानवीय महिलाके उदर से नहीं हुआ। आप कहते हैं वे जनक की पुत्री हैं।’

इस पर सूतजी ने कहा—‘महाराज ! सीताजी तो वास्तवमें अयोनिजा हैं, उनकी उत्पत्ति रजवीर्यसे नहीं हुई। फिर भी जनकजी ने उनका पालन किया; अतः वे पालक पिता थे। वास्तवमें तो जानकीजी जगज्जननी हैं। मंपूर्ण ब्रह्माण्ड ही उनकी

कृपा को कोर से उत्पन्न होने हैं। फिर भी सीता के निमित्त उन्होंने शरीर धारण किया था। अतः उपचार से जनक जी उनके पिता कहलाये। पूर्व जन्मों को तपस्या के प्रभाव से ही वे जगज्जननी के जनक के नाम से प्रसिद्ध हुए। जगन्माता, उन्हींके सम्यन्ध से जानकी, जनकनन्दिनी, जनकात्मजा, वैदेही, मैथिली, मैथिलेशकुमारी आदि नामों से प्रसिद्ध हुईं। जानकी जी कैसे पैदा हुईं अथ आप इस वृत्तान्त को भी सुनिये।”

छप्पय

उबिस पीढ़ी माँहिँ हस्वरोमा जनमे सुत ।

सीरध्वज तिनि पुत्र जगत महँ परम कीर्ति युत ॥

मये यशस्वी पुत्र दुःशप्यज तिनके प्यारे ।

पुत्री सीता मई उमय कुल जिनने तारे ॥

जनकदुलारी मैथिली, जनकसुता सीता सती ।

वैदेही जनकात्मजा, जिनहिँ अपहिँ जोगी जती ॥

सीता पिता महाराज सीरध्वज

(७१२)

ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं कर्पतो महीम् ।

सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्सीरध्वजः स्मृतः ॥ १५८ ॥

(श्री भा० ६ स्क० १३ अ० १८ श्लो०) ,

छप्पय

सीरध्वज मरु करन भूमि शोधन हित आये ।

अपि मुनि ज्ञानी विप्र शोधिये तहाँ बुलाये ॥

शोधी सब नै भूमि जनक हल तहाँ चलायो ।

तवहिं अवनि ते प्रकटि सीय निज रूप दिखायो ॥

सीर मोहि सीता भई, लखि इतार्थ नृप हूँ गये ।

पाली पुत्री मानिकें, सीरध्वज तातैं भये ।

सामान्य नियम ऐसा है, कि पिता के नाम से पुत्री का परिचय दिया जाता है । “वह लड़की कौन है ?” तो सामान्यतया घर में तो उसके बाप का नाम बताते हैं और ननिहाल में उसकी माता का नाम बताते हैं, अमुक की लड़की है । या अमुक की लड़की की लड़की है । किन्तु कोई कोई कन्या ऐसी होती हैं जिनके सम्ब-

:ॐ: श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“गजन् ! महाराज हरवरोमा ये सीरध्वज उत्पन्न हुए । ये महाराज सीरध्वज एक बार यज्ञ के लिये हल से पृथिवी जोत रहे थे, उसी समय उनके हल की फार (सीर) के अग्रभाग से सीता जी भूमि से उत्पन्न हो गयीं । इसीलिये उनका नाम सीरध्वज प्रासिद्ध हुआ ।”

न्यमे पिता माता का परिचय कराया जाता है। वैसे हम सुनयना रानी कहे तो कोई न समझेगा। पूछेंगे—“सुनयना कोन थी जी ?” तो उसी समय कह दिया जाय, सीता जी की माता थीं, तो तुरन्त सब समझ जायेंगे। सर्व साधारण में सीरध्वज महाराज प्रसिद्ध नहीं हैं। जानकी जी के पिता जनक थे। सीता जी के कारण ही राजा जनक का नाम सीरध्वज प्रसिद्ध हुआ। वैसे ही सीता का नाम क्या है ? क्योंकि उनके पिता बिन्हे कहलाते थे। मिथिली सीता जी का नाम इसलिये था कि वे मिथिलाधिप की पुत्री थीं। साराश इतना ही है कि महाराज सीरध्वज राजा थे, जानी थे, किन्तु उनकी प्रसिद्धि जगज्जननी जानकी के जनक होने से ही हुई।

सूतनी कहते हैं —“मुनियो ! महाराज सीरध्वज जनक ने एक बार यज्ञ करने का विचार किया। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ के योग्य भूमि का शोधन कराया। सर्वज्ञ ऋषियों ने सब देखकर ज्ञान दृष्टि से विचार कर एक भूमि का यज्ञ के उपयुक्त ठहराया। महाराज जनक ने भी ब्राह्मणों की आज्ञा शिरोधार्य करके उस स्थान में यज्ञ करने का निश्चय किया। विधि-धन पूजन करके महाराज स्वयं सुवर्ण के हल से उस भूमि को जोतने लगे। जोतते-जोतते उनके हल की फार एक स्थान पर अटक गई। हल की फार से जो भूमि खुद जाती है, उसे फूँद या सीर कहते हैं। उसमें से घड़ा निकला, जिसमें एक परम सुंदरी कन्या थी। राजा उस कन्या को देखकर परम प्रसुखित हुए। ऐसे रूप लावण्य युक्त परम सुंदरी कन्या उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं सिद्धि ही यज्ञ से पूर्व प्रकट हो गई। वे भूमि के पति थे अतः पृथिवी ने अपने पति को अपने उदर से कन्या

रत्न को अर्पित किया। महाराज ने अत्यंत उल्लास से उस कन्या को गोद में लेकर अपनी महारानी सुनयना को दिया। सुनयना की गोद भर गई। वे ऐसी परम सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत ही आनंदित हुईं।”

यह सुनकर शौनक जी ने पूछा—“सूनजी ! पृथिवी के भीतर ऐसी सुंदर कन्या कहाँ से आ गई ?”

इस पर सूनजी बोले—“महाराज ! इस सम्बन्ध में कल्प भेद से बहुत सी कथाएँ हैं। एक कथा तो यह है, कि जब पृथिवी पर रावण राजा हुआ तो उसने दिग्विजय करके सभी को अपने आधीन कर लिया और सभी से कर लेने लगा। जब मनुष्य के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जिसका नाश होने वाला होता है, वह वेद, शास्त्र, देवता, ब्राह्मण, साधु, गौ तथा धर्म से द्वेष करने लगता है।”

रावण ने देखा—ये साधु वनों में बड़ा आनंद करते हैं। इन के वनों को कोई अपने राज्य में नहीं मानता। ये यथेष्ट फल मूल खाते हैं। कितने पेड़ इनके आश्रमों में होते हैं। ये किसी राजा के शासन को भी नहीं मानते, यदि इन पर कर लगा दिया जाय तो ये आधीन हो जायें और हमारी सब आक्षाओं का पालन करने लगे।” यह सोच कर उसने अपने सेवकों को मुनियों के पास कर लेने को भेजा।

मुनियों ने मिलकर कहा—“हम लोग अरण्यां में रहते हैं। फल मूलों पर निर्वाह करते हैं, हमारे पास कर देने को क्या रखा है ?”

सेवकों ने पुनः सत्र जाकर ऋषियों से आग्रह किया । यह सुनकर ऋषियों का क्रोध आगया । उन्होंने एक सभा की और उस में सब सम्मति निश्चय किया, कि अपने अपने तपः पूत रक्त को निकाल कर करक रूप में दो । इसीम से आदि शक्ति जगज्जननी उत्पन्न होकर इस दुष्ट का मारेगी और हमारे दुःख को दूर करेगी, ऐसा निश्चिन करके सब ऋषियों ने कुछ कुछ रक्त दिया । उस से एक घट भर गया, उस का राखण क संवत् को देते हुए ऋषियों ने कहा—“हमारे पास यहा र है । इसी से एक शक्ति उत्पन्न होगा, जो नरा न श करगा ।”

सेवक घट का लेकर चने गए और यह वृत्तान्त लेकर जाकर रावण से कहा—“राखण यह सुनकर घबराया । पपा का हृदय ही किना हाता है । उनसे सेवका से रहा—“इसे बहुत दूर ले जाकर कहा प्रथिया क नाचे गाइ अ ओ ।”

यह सुनकर सेवक उस घट को ले गये और धर्मात्मा ज्ञानी महाराज जनक के राज्य में भूमे मे गाइ आये । उसी से एक शक्ति घन गई, जो अत में राजा को हल चलान हुए मिली । जिन्होंने राखण का वध किया ।”

यह सुनकर शौनक जी बोले—‘मूतजी । राखण का वध तो श्री रामचन्द्र जी ने किया था । मीताजी ने राखण का वध कहाँ किया ? हाँ वे उनके वध मे निमित्त आवरण हुई ।”

इसपर मूत जी बोले—‘अजी महाराज’ इस सृष्टि में अनेक घटनायें घटती हैं ।

भगवान् नाम रूप रचकर नाना भाँति की क्रीडायें करते हैं । उनका आदि नहीं अत नहीं । उनमे समय नहीं , भेद नहीं, विरोध नहीं, भगवान् के लिये सब समय

रावण के बध में वैदेही निमित्त कारण हुई, वह तो साधारण रावण था, महा रावण का बध तो जगज्जननी जानकी जीने ही किया, रामजी की कथा सामर्थ्य थी जो उस महा रावण का बध कर सकते, यह तो महा शक्ति का ही कार्य है ।”

इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए शौनक जी ने पूछा—“सूतजी ! वह महा रावण कौन था, सीताजी ने उसका बध कैसे किया कृपा करके इस वृत्तान्त को हमें सुनाइये । इसे सुनकर तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है ।

दृढ़ता के स्वर में सूतजी ने कहा—“अजी, महाराज ! भगवान् की माया में क्या आश्चर्य । सम्पूर्ण संसार ही एक महा आश्चर्य है । महा रावण की कथा तो बहुत बड़ी है । उसे यहाँ मैं पूरी कहने लगूँ, तो जनक वंश का वर्णन रह ही जायगा, अतः मैं इसे संचप में सुनाता हूँ । आप इसे सावधान होकर श्रवण करें ।”

रावण को मार कर जब भगवान् राज्य सिंहासन पर बैठे और सभी देवता, ऋषि, मुनि प्रशंसा करने लगे, तब हँसते हुए जानकी जी ने कहा—“दश मुख रावण को मार देना, यह कौन सी बड़ी बात है, वह तो एक साधारण जीव था । यदि भगवान् महा रावण को मार दें, जिसके सहस्र मुख हैं, तो प्रशंसा की बात भी है ।”

यह सुनकर श्री रामचन्द्र जी की बड़ी लज्जा लगी । उन्होंने पूछा—“महारावण कौन है और वह कहाँ रहता है ?”

जानकी जी ने कहा—“वह महारावण लंका छोड़ कर प्रलंका में रहता है । उसके सहस्र मुख हैं; उसे मारने से ही भगवान् की प्रशंसा हो सकती है ।”

इतना सुनते ही भगवान् ने तुरंत महा लंका या प्रलंका में सैन्य सजा कर जाने की आज्ञा देदी।”

आज्ञा पाते ही सब सैनिक लड़ने के लिये चले । भगवान् ने महा लंका में जाकर महा रावण को संदेश भेजा, हम तुमसे युद्ध करेंगे । यह सुनते ही वह हँस पड़ा और कहा—“राम की क्या सामर्थ्य है, जो मुझ से लड़ सके।” मुनियो ‘ यह बहुत बड़ी कथा है, मैं इसका विस्तार न करूँगा । संक्षेप में सुनाता हूँ । महा रावण से युद्ध करके अंगद, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्, भरत, शत्रुघ्न लक्ष्मण सबके सब परास्त हो गये । श्रीरामचन्द्र जी भी लड़ने गये । वे भी हार गये, तब तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई । सोचने लगे—“अब मैं क्या करूँ मेरी तो सब कीर्ति धूलि में मिल गई।”,

श्रीराम को अत्यंत चिन्तित देखकर गुरु वसिष्ठ बोले—
‘ राघव ! आप चिन्ता क्यों करते हैं । महारावण को आप कभी भी नहीं मार सकते । आप क्या कोई भी संसार में उसे नहीं मार सकते ।’

श्रीराम चन्द्र जी ने चिन्तित होकर पूछा—“तब प्रभो ! यह कैसे भरे ?”

वसिष्ठजी ने कहा—“ये जो तुम्हारी बगल में जानकी बैठी हुई है, ये साक्षात् जगदंबा हैं ये चाहें तो रावण को मार सकती हैं । आप इनका प्रार्थना करें, इनके प्रसन्न होने से ही सब कुछ संभव हो सकता है ।”

यह सुनकर श्रीरामचन्द्र जी मंकोच में पड़ गये। किन्तु करते ही क्या, स्वार्थ के लिये सब कुछ करना पड़ता है । वही के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करना, यह तो साधारण काम है, जिसने ऐसा नहीं किया वह यथार्थ में पति ही नहीं ।

श्रीरामचन्द्रजी ने आदि शक्ति जगदम्बा की स्तुति की। जगदम्बा ने अपनी शक्ति से ओर भी बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न किया, उन सब ने मिल कर रावण के सहस्रो सिर काट डाले, महारावण मर गया। श्रीरामचन्द्रजी को अब श्री सीता के बल पराक्रम का ज्ञान हुआ। इस प्रकार महाशक्ति जगदम्बा का जानकी ने श्री राम से भी न मारे जाने वाले महा रावण का वध किया। यह किसी कल्प की कथा है। इसी प्रकार सीता जी के जन्म के सम्बन्ध में एक दूसरी भी कथा है। वह इस प्रकार है।

एक समय की बात है रावण तीनों लोको को विजय करता हुआ हिमालय के पुण्य प्रान्त में पहुँचा। वहाँ उसने अनुपम रूप लावण्य युक्त एक ललना ललाम को देखा। वह अनिवाहिता कन्या थी। यौवनावस्था ने बिना सूचना दिये ही उसके शरीर में प्रवेश किया था। उसका अनवद्य सौन्दर्य था अंग प्रत्यंग से लावण्य छन छन कर उस पर्वत प्रान्त को लावण्य युक्त बना रहा था। वह अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो रही थी। मृग चर्म धारण किये, तपस्विनीयों का सा वेष बनाये वह मूर्तिमती तपस्या प्रतीत होती थी। एकान्त अरण्य में ऐसी अनुपम रूप लावण्य युक्त ललना को देखकर रावण काम के बाणों से बिद्ध हो गया। उसने मधुर वाणी में कहा—“देवि ! तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? इस घोर अरण्य में एकाकी क्यों वास कर रही हो। तुम्हारा सौन्दर्य, ऐसी अवस्था और इसके विपरीत ऐसी कठिन तपस्या यह अत्यन्त विपरीत बातें क्यों हो रही हैं। तुम मुझे अपना परिचय दो।”

उस कन्या ने सरलता के साथ कहा—“महानुभाव ! आप मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। यह पैर धोने का जल लें। ये फल खाकर जल पीवें अपने श्रम को दूर करें, तब मैं अपना परिचय आप को दूँगी।”

उसकी वीणा विनिन्दित अत्यन्त मधुर वाणी सुन कर रावण ने कहा—‘देवि ! तुम्हारे मधुर वचनों से ही मेरा सत्कार हो गया तुम्हारा दर्शन करते ही मेरा सम्पूर्ण श्रम नष्ट हो गया तुम मुझे अपना पूर्ण परिचय दो।’

इसपर वह कन्या बोली—“अच्छी बात है सुनिये मैं आप को अपना परिचय देती हूँ। समस्त देवताओं के गुरु भगवान् बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु होने से वे गुरु या देव-गुरु भी कहलाते हैं। उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम कुशध्वज था। वे कुशध्वज ही मेरा पिता थे। ब्रह्मीय कन्यामैं उनका से मरी उत्पत्ति हुई। पिता ने मेरा नाम वेदवती रखा, ने मुझे अत्यन्त ही प्यार करते थे जब मैं विवाह योग्य हुई तो बहुत से देवता यक्ष गन्धर्व मुनि पुत्र तथा राजपुत्रों ने आकर मेरा पिता से मुझे माँगा। बहुतों ने मेरे साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की, किन्तु मेरे पिता ने किसी को भी मुझे नहीं दिया।”

यह सुनकर रावण ने पूछा—“देवि ! जब इतने बड़े बड़े लों-गों ने आकर तुम्हारे पिता से याचना की, तो तुम्हारे पिता ने उन्हें क्यों नहीं दिया। सय नी पुत्री का विवाह करने के लिये तो पिता अत्यन्त ही चिन्तित और उत्सुक बने रहते हैं।’

वेदवती ने कहा—“राक्षसेन्द्र ! जिस कारण मेरे पिता ने मुझे किसी को नहीं दिया, उसे भी मैं आप को सुनानी हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनें। मेरे पिता चाहते थे, मेरे जामाता स्वयं विष्णु भगवान्

हो । इसी आशा से वे मुझे किसी को देना नहीं चाहते थे ।”

एक बार दैत्यों के राजा शम्भु ने मेरे पिता से मेरी याचना की, पिता ने उसे भी मना कर दिया । वह दैत्य राज मेरे साथ विवाह करने को अत्यंत उत्सुक था, पिता से सूखा उत्तर पाकर वह क्रुद्ध होकर चला गया । किन्तु उसके मन का मैल नहीं गया । उसने इसमें अपना बड़ा अपमान समझा और पिताजी से उस अपमान का बदला लेने के लिये सोचने लगा । एक दिन पिताजी गढ़ निद्रा में सो रहे थे । वह दुष्ट रात्रि में चुपके से आया और सोते हुए पिता जी का उसने बध कर दिया । मेरी माता को इस घटना से बड़ा दुःख हुआ । वे मेरे पिता के शरीर को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं ।

जब मैंने देखा मेरे पिता मुझे श्री मन्नारायण को देना चाहते थे, पुराण पुरुष के साथ मेरा विवाह करना चाहते थे, तो मैं उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के निमित्त यहाँ वन में चली आई । मैं उन पुराण पुरुष पुरुषोत्तम को ही पति मान कर उन की आराधना करती हूँ । मैंने तो अपना हृदय उन्हें अर्पित कर ही दिया है, मैंने तो मन से उन्हें वरण कर ही लिया है, अब अपना नाश अपना नाश उनका काम है । उन्होंने सर्वेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त मैं घोर तप कर रही हूँ । यह मैंने आपको अपना परिचय दे दिया, अब आप सुख पूर्वक जा सकते हैं ।”

रायण ने कहा—“देवि मैं जाना भी चाहूँ, तो नहीं जा सकता, मेरे पैर उठते नहीं, मानो वे यहाँ चिपक गये हैं । अब तक तुम्हारा विवाह न हुआ यह सौभाग्य की ही बात है । हे सुन्दरि ! मैं तुम्हारे रूप पर अनुरक्त हूँ । मैं तुम्हारे मौन्दर्य को देखकर प्रमत्त हो गया हूँ । भामिनि ! देव ने तुम्हें मेरे ही लिया बनाया है ।

सीतों लोको का स्वामी मैं हूँ, सभी लोकपाल मेरे नम से थर थर काँपते हैं। मेरे सम्मुख विष्णु क्या है, विष्णु तो देवताओं की भाँति मेरे सम्मुख भी नहीं आ सकते। तुम हठ को छोड़ो, मुझे अपना पति बनालो। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मल गया।”

वेदवती ने गभारता पूनक कहा—‘राक्षस राज आपको ये बातें शोभा नहीं देती, मैं तो भगवान् विष्णु का पति हूँ। आप भगवान् पुलस्त्य के पोत्र हैं, उत्तम कुल में अपना जन्म हुआ है। पर लो के प्रति बुरा भाव रखना आपका उचन नहीं।”

यह सुनकर रावण ने अधिकार के स्वर में कहा— सुदरी ! तुम्हें अपन रूप का बड़ा अभिमान है। हाना भी चाहिये क्यों कि ऐसी सुदरी ली मेने आज तक नहीं देखी। तुम्हारी यह अवस्था सुख भाग का है, तुम्हें बाबाजिया का भाँति तपस्या करना शोभा नही देता। तुम बार बार विष्णु विष्णु कह रही हो, वह विष्णु कोन है, वह तो भगोडा है, असुरों से युद्ध करते करते चरते भाग जाता है। वह जल में, वार्य में, तज में, आज में ऐश्वर्य में, किसी में भी मेरी बराबर नहीं। तुम उस विष्णु का मोह छोड़ कर मेरे साथ विवाह करके यथेच्छ सुख भोगो।”

वेदवती यह सुनकर परम क्रुद्ध हुई वह बोली—‘राक्षस ! तू सबमुच राक्षस ही है। अरे, त्रिलोक के स्वामी था विष्णु के लिये तेरे अतिरिक्त और कोन ऐसे शब्द कह सकता है। तू अभी यहाँ से भाग जा, नहीं तेरा कुशल नहीं है।”

इतना सुनते ही रावण को क्रोध आगया वह बोला— तू मेरा अपमान करती है ? तू मुझे मायावण व्यक्ति समझती है। अच्छी बात है तू इस का फल भोग।” यह कह कर “मने वेदवती के बाल पकड़े।

बालोंका पकड़ना था, कि वह कन्या सिंहनी बन गई। तुरंत उसने क्रुद्ध हुई सर्पिणी की भाँति हाथ से अपने बालोंको काट डाला। उस समय सती के प्रभाव से उस का हाथ तलवार बन गया। बाल बीच से कट गये। जो बाल रावण के हाथ में थे वे उसके हाथ में रह गये। गरजकर वह बोली—“दुष्ट ? तैं मेरा अपमान किया है। पर पुरुष होकर तैंने मुझे काम भाव से स्पर्श किया है, अतः अब मेरा यह शरीर तपस्या के योग्य नहीं रहा। अब मैं इसे भस्म कर दूँगी। मैं चाहूँ तो तेरा वध कर सकती हूँ किन्तु स्त्रिया को ऐसा उचित नहीं। शाप देकर भी तुमने नष्ट कर सकती हूँ। किन्तु शाप से तपस्या नष्ट होती है। अतः अब मैं इस शरीर का अग्नि में भस्म किये देती हूँ, अगले जन्म में मैं किसी धर्मात्मा पुरुष के यहाँ अयोनिजा होकर उत्पन्न होऊँगी और तुमसे अपमान का बदला लूँगी। तैंने वन में मेरा अपमान किया है, अतः तैं वध का कारण बन ही होगा।”

सूतजी कहते हैं। “मुनियो ! इतना कहकर वेदवती ने तुरंत सूखा सूग्नी लकड़ियाँ इकट्ठी की और उनमें अग्नि लगाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। रावण पापाण की मूर्ति की भाँति सड़ा सड़ा सब देखता रहा और अंत में उदास मन मचला गया।”

वही देवी महाराज जनक के हल चलाते समय भूमि से उत्पन्न हुई। उसका नाम सीता हुआ। ब्रह्मर्षि कुशध्वज भगवान् को जामाता बनाने की इच्छा लेकर मरे थे, अतः वे ही पवित्र

अनक वंश में उत्पन्न हुए। सीर से सीता निकलने के कारण अनक नाम सीरध्वज हुआ। ये सीरध्वज परम धार्मिक और महान् विद्वान् थे। घरमें रहते हुए भी ये विरागी थे।

इस प्रकार सीता जी के जन्म सम्वन्ध में अनेकों कथाएँ हैं। आस्तक्षिप्त बातों यह है, कि सीता जी भगवान् की आदि शक्ति हैं। भगवान् जहाँ जहाँ भी अवतरित होते हैं। वहाँ वहाँ ये भी

अवररित होती हैं, क्यों कि शक्ति के बिना शक्तिवान् कुछ कर नहीं सकता। सभी कार्य शक्ति के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। शक्ति-शाली ही मय कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने जन्म जन्मान्तरो में सुकृति किये हैं, ऐसे सौभाग्यशाली पुरुषों के ही यहाँ शक्ति प्रकट होती है। शक्ति के आधार पर ही यह सम्पूर्ण 'विश्व टिका हुआ' है। आदि जनक से लेकर अवतक के जितने जनक हुए हैं सभी के तप, तेज, ज्ञान, ध्यान तथा समस्त सुकृतों के फल स्वरूप सीता जी उनके वंश में उत्पन्न हुईं। या स्वयं ही कृपा करके शक्ति ने उनके कुल को कृतार्थ करने के लिए अवतार धारण किया। जिस प्रकार महाराज सीरध्वज की पुत्री सीता जी हुईं। यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में आप में सीता जी की उत्पत्ति की कथा कहा। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

शौनक जी ने कहा—“हाँ, तो सूत जी ! अब आप महाराज सीरध्वज से आगे के जनक वंशीय राजाओं का वर्णन करें।”

सूत जी बोले—“सुनिये महाराज ! अब मैं आगे के राजाओं का वर्णन करता हूँ। सीता के पिता महाराज सीरध्वज जनक के पुत्र हुए कुशध्वज। ये महाराज भी अपने पिता, पितामह तथा प्रपितामह आदि की भोति परम ज्ञानी और जीवन मुक्त थे। इनके पुत्र महाराज धर्मध्वज हुए। जिनका कि योगिनी सुलभा से बड़ा ही अथात्मपूर्ण मंवाद हुआ था।”

यह सुनकर शौनक जी ने कहा—“सूतजी ! यह सुलभा योगिनी कौन थी ? इनका महाराज धर्मध्वज जनक से कहाँ सम्बन्ध हुआ ? उममें मुख्य विषय क्या था, कृपा करके जनक और सुलभा के सम्बन्ध की बात हमें सुनाइये।”

इस पर सूत जी बोले—‘महाराज ! इस कथा प्रसङ्ग में ऐसे गूढ़ ज्ञान का विस्तार नहीं किया जा सकता । फिर भी प्रसङ्ग वश सत्त्व में मैं आप को सुलभा और महाराज धर्मध्वज के सम्वाद की बात सुनाता हूँ, आशा है आप इस गूढ़ ज्ञान सम्यन्धी आख्यान को ध्यान से सुनेंगे ।”

छप्पय

मीय पिता वनि जगत मॉहि यश निपुल कमायो ।
 कियो राम सॅग ब्याह नृपति निज भाग्य सरायो ॥
 आदि शक्ति है सीय जगत छिन मॉहि ननाये ।
 पाले पोमे सतत अन्त महँ प्रलय करावै ॥

उह प्रपच सब शक्ति को, क्रीडा थल ऋषि मुनि कहयो ।
 जगदम्बा के पिता वनि, सीरध्वज अति यश लहयो ॥

—(००)—

महाराज धर्मध्वज और योगिनी सुलभा

(७१३)

कुशध्वजस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः ।

धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमित्तमजौ ॥ *

(श्रीभा० ६ स्क० १३ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

सीरध्वज सुत भये कुशध्वज जनक अमानी ।

धर्मध्वज तिनि पुत्र कर्म योगी अति ज्ञानी ॥

लोक वेद महँ निपुण सबनिकुँ ज्ञान सिखावै ।

परमारथके प्रभ प्रीतिवे पंडित आवै ॥

भयो सुखद सम्वाद शुभ, सुलभा योगिनि संग महँ ।

घुसी योगिनी योग तै, जनक नृपतिके अंग महँ ॥

दो समान शील व्यक्ति मिलते हैं, तो परस्परके सत्संतसे बोध उत्पन्न होता है, दोनों को ही सुख होता है । ज्ञानी ज्ञानी को खोज करता है, व्यसनी व्यसनों की । समान धर्म हुए बिना सत्संत सुख नहीं होता । इष्ट और मनके बिना मिले, अपनापन नहीं होता वाद विवाद में भले ही

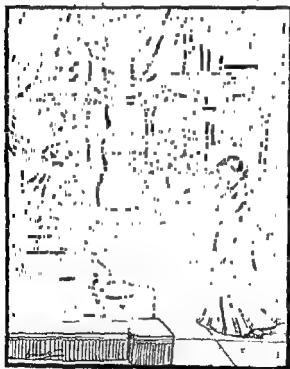
ॐ श्रीगुरुदेवकी कहते हैं—“राजन् ! सीता पिता महाराज सीरध्वजके सुत कुशध्वज हुए । उनके पुत्र धर्मध्वज हुए । धर्मध्वजके दो पुत्र हुए । उनमें से एक का नाम कृतध्वज और दूसरे का नाम मितध्वज था ।

कड़े शब्दोंका प्रयोग हो जाय, किन्तु भावना दोनोंकी ही शुरू रहनी चाहिये । क्योंकि ज्ञानी पुरुष और बीणा छेड़नेसे-आघात करनेसे-ही सुख देते हैं । छेड़ते छेड़ते वे मिल जायें एक स्वर हो जायें ; तब तो कहना ही क्या , ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति हो जाती है ।

सूतजी कहते हैं—“ गुनियो ! आपने मुझसे योगिनी सुलभा और धर्मध्वज जनकके सम्बन्धमें प्रश्न किया उसे मैं आपको सुनाता हूँ । यह गूढ़ ज्ञानसे युक्त सम्वाद अत्यन्त गम्भीर है , इसे सुनते समय चित्त तनिक भी इधर उधर गया तो सब गूढ़ गोचर हो जायगा । इसलिये आप इसे भली भाँति स्वस्थ चित्त होकर सावधानीसे श्रवण करें ।”

प्राचीनकालमें सुलभा नामकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध योगिनी स्त्री हो गई है । वह उन दिनोंकी स्त्रियोंमें बहुत उच्च कोटिक योगिनी थी । महाराज धर्मध्वज जनक भी उन दिनोंके परम ज्ञान थे । वे वैदिक कर्मकाण्ड तथा भोक्षप्रद ज्ञानकाण्ड दोनोंमें हं निष्णात थे । सर्वत्र उनके ज्ञान , वैराग्य, सदाचार तथा त्यागक रूपाति थी । सुलभाके मनमें हुआ कि देखें तो सही, जनककी बड़ी प्रशंसा है, यथार्थमें वे पूर्णज्ञानी हैं, या उनके ज्ञानमें कुछ त्रुटि है इसी जिज्ञासासे वह महाराज जनकके दरबारमें आई । यद्यपि वह भिक्षुणी सन्यासिनी थी , तो भी त्रिदण्ड आदि सन्यासके सब चिन्होंको त्यागकर आई थी । संयोगकी बात उस समय महाराज जनक भी छत्र चँवर आदि चिन्होंको छोड़कर साधारण आसन पर सभासदोंके साथ बैठे बातें कर रहे थे । ब्रह्मज्ञानकी चर्चा हो रही थी , उसी समय योगिनी सुलभा वहाँ आई । वह अपना यथार्थ रूप छिपाकर एक अत्यन्त ही सुन्दरी स्त्री बनकर आई थी । उसके मुखमण्डलपर तेज विराजमान था । उसके अंग प्रत्यंगसे सौन्द-

फूट फूटकर निकल रहा था। उसके अंग सुझौल और सुकुमार थे। देखनेमें वह स्वर्गीय देवी सी प्रतीत होती थी। राजाने उस देव-स्विनी योगिनीका विधिवत् स्वागत सत्कार किया। सुन्दर आसन पर बिठाकर उसकी पूजाकी। फल मूल भेंट किये

और कुराल पूछी। राजाकी पूजाको स्वीकार करके योगिनी राजाके सम्मुख बैठ गई। वह तो राजाकी परीक्षा करने ही आई थी। उसे संदेह था कि सर्वत्र, राजा जनकका जैसा नाम है, वैसा वह त्यागी तथा जीवन्मुक्त है या नहीं। इसीलिये उसने अपने बुद्धिसत्त्वसे राजाके बुद्धिसत्त्वमें प्रवेश

महाराज धर्मध्वज और योगिनी सुलभा

किया । उसने अपने नेत्रोंको राजाके नेत्रोंसे मिलाकर श्राद्ध विधिके द्वारा राजा पर अपना प्रभाव जमाना चाहा । राजा को तो पूर्ण विश्वास था ; मेरे ऊपर किसीका प्रभाव प नहीं सकता । अतः वे बिना कुछ बोधा दिये चुपचाप बैठे रहे । उन्होंने सुलभाके किसी काममें विक्षेप नहीं किया जब वह बुद्धिके द्वारा राजाके शरीरमें प्रवेश कर गई, तब महाराज धर्मध्वजने पूछा—“देवि ! आपने यह वेप क्यों बन रखा है ? आपको यह वेप बनानेका अधिकार किससे प्राप्त हुआ ?”

सुलभा योगिनीने कहा—“राजन् ! सभीने कोई न कोई वेप बनाया ही है । किसीने राजाका वेप बनाया है, को अपनेको साधुवेपमें सजाता है, कोई अपने वेपसे परमहंस अपनेको प्रकट करता है । कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कुछ न कुछ वेप न हो, फिर मैंने कोई वेप बना रखा है, जो इसमें आपको आश्चर्य क्यों हुआ ।”

इस पर राजाने कहा—“वेप तो सबका कुछ न कुछ होता ही है, किन्तु मुझे ऐसा लगता है, कि तुम्हारा यह यथार्थ वेप नहीं । तुम वेप बदलकर मेरे समीप आयी हो, बुद्धिमानों को चाहिये राजाके समीप और स्त्रियोंके समीप वेप बदल कर न जाय ; ऐसा करनेसे अनर्थ हो सकता है । तुमवेप बदलकर मेरे पास आई हो, तुम अपना यथार्थ परिचय मुझे दो । तुम कौन हो ? तुम्हारे पिताका क्या नाम है ? तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं ? यदि हुआ है, तो तुम्हारे पति का क्या नाम है ? इस समय तुम कहाँसे आ रही हो ? यहाँ आनेका तुम्हारा अभिप्राय क्या है ? तुम यहाँसे कहाँ जाओगी ?”

इस पर मुलमाने कहा—“देखिये राजन् ! वेप तो यथार्थ है ही नहीं, वह तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। परमात्माको छोड़कर एक भी कोई ऐसा वेप हो, जो बदलता न हो, वह मुझे बताओ। जब कोई यथार्थ वेप है ही नहीं, सभी बनावटी और परिवर्तनशील हैं, तो तुम मेरे वेपको बनावटी क्यों बताते हो ? अब तुम पूछते हो तुम कौन हो ? कहाँसे आई हो ? ये प्रश्न तो मित्रतामें होते हैं ? अमुक यह है, अमुक वह है, मैं यह हूँ, और तुम कौन हो ? मेरी दृष्टिमें तो सब एक ही हैं। सभीकी उत्पत्ति एकही मूलसे हुई है, फिर मैं कैसे बताऊँ, कि मैं यह हूँ। बिन्दु बिन्दु मिलकर जल राशि बनी है ; जैसे वे सब मिले हुए हैं, वैसे ही सभी प्राणी परस्परमें एक राशि में मिले हैं। देखनेको तो पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये भिन्न भिन्न हैं, इनके शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये गुण भी भिन्न भिन्न हैं, किन्तु फिर भी एक दूसरेसे मिले हुए हैं। पृथिवीमें शब्द, रूप, रस गन्ध स्पर्श ये सभी हैं। एक भूत दूसरेसे मिला है। फिर भी इनसे यह प्रश्न तो नहीं किया जाता कि तुम कौन हो। ललमें घूँल भी मिली है, तेज भी है, शब्द भी है किन्तु जल स्वयं अपनेको बतानेमें समर्थ नहीं। इनकी बात छोड़ दीजिये नेत्र इन्द्रिय सबके रूपोंको बताती है। किन्तु स्वयं वह अपनेको नहीं बता सकती। पंचभूत, उनकी तन्मात्रायें, दराँ इन्द्रियाँ, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं, जितने जीव हैं सभी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं। जिसका तू है उसीकी मैं हूँ, फिर तुम्हारा यह प्रश्न कैसे

बनता है, कि तू कौन है। रही बनावटकी बात, तू कहता है, मैंने अपना वेष बदल लिया है-रूप परिवर्तन कर लिया है, तोभी तू सोच ले, एकसां रूप किसका रहता है, प्रतिक्षण सबका रूप बदलता रहता है।

स्त्रीका रज पुरुषका धीर्य दोनों मिलकर दोनों ही अपने रूपको बदल देते हैं। तत्क्षण वे मिलकर कलल हो जाते हैं; फिर कलल बदल कर बुद् बुद् बन जाता है। बुद् बुद् से पेशी; पेशीसे मांसपिंड, चनसे अंग प्रत्यंग बनते हैं। इन्द्रियोंके गोलक सप्त धातु नख रोम ये सब बदलते ही रहते हैं। जो बुद्बुद् था, वह अब बालक बन गया। बालक ६ महीनेके पश्चात् उदरसे उत्पन्न होकर स्त्री पुरुष संज्ञाको प्राप्त होता है। बच्चा कहलाता है; उसकी त्वचा कितनी कोमल होती है। अंग-प्रत्यंग कितने सुकुमार होते हैं, प्रतिक्षण बदलता जाता है; अंगोंमें कठिनता आती है, रूप परिवर्तित होता है, बाल निकलते हैं, भुर्रियाँ पड़ती हैं, बाल पकते हैं। बाल्य, कौमार, पौगंड, किशोर, युवा तथा वृद्धादि अवस्थाएँ होती हैं। एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें रङ्ग रूप, आकृति, प्रकृति तो बदलती ही रहती है; प्रतिदिन नहीं प्रतिक्षण यह बदला बदली होती रहती है; किन्तु इतनी सूक्ष्म रीतिसे यह बदली होती है, कि इसे प्राणी जान नहीं सकते। किसकी उत्पत्ति किससे हुई इसे कौन कह सकता है। जलमें अमुक भँवर किससे उत्पन्न हुआ; इसे कौन बतावे। सभी शरीरोंमें पृथिवी है, सभीमें जल, तेज, वायु, आकाश, इन्द्रियाँ, मन आदि सभी एक सी हैं, फिर यह निर्णय कैसे किया जाय कि कौन किससे उत्पन्न हुआ। जैसा तेरा शरीर है, वैसे ही दूसरेका है, जैसे तेरे शरीरमें आत्मा विद्यमान

“वैसे हो दूसरे शरीरोंमें, फिर यह प्रश्न कैसे बन सकता है। कि, मैं, कोन हूँ तू कोन है ?”

इस पर महाराज जनकने कहा—“देवि ! तुमने मेरे शरीरमें प्रवेश क्यों किया ?”

सुलभाने कहा—“यह जाननेके लिये मैंने तेरे शरीरमें प्रवेश किया, कि तू क्यायम ज्ञानी है या नहीं । राजपाट करते हुए भा सन लाग तुम्हें क्यों ज्ञानी कहते हैं ।”

इस पर महाराजने कहा—“देवि ! तुम्हें अपने योगका बड़ा अभिमान है, इसालिये तुम अभिमान और चञ्चलता वश ऐसे अनुचित कार्य कर रही हो ?”

सुलभाने कहा—“तुम्हें कौनसे कार्य अनुचित दिखाई दिये ?”

राजाने कहा—“एक तो यही अनुचित कार्य तुमने किया कि खी होकर तुमने मेरे शरीरमें प्रवेश किया ।”

सुलभाने पूछा—“इसमें अनुचित क्या हुआ ?”

राजाने कहा—“इसमें सब अनुचित ही हुआ । एक नहीं इसमें अनेक दोष आगये । यह लोकोक्ति सत्य है कि स्त्रियाँ स्वतंत्र होनेसे गिराई जाती हैं । तैने खी सुलभ चञ्चलता वश यह कार्य किया है । मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी, मुक्त हूँ या बद्ध, तुम्हें, इस ध्यानसे क्या प्रयोजन । एक तो यह काम तैने चञ्चलता वश किया । दूसरे तू अपनेको सन्यासिनी भित्तुणी योगिनी बताती है । सन्यासी पुण्यके लिये स्त्रीका स्पर्श पाप है, इसी प्रकार सन्यासिनी स्त्रीको पुण्यका स्पर्श करना दोष है । तैने मेरे शरीरमें प्रवेश करके सन्यास धर्मको दूषित किया है । इससे प्रतीत होता है, नृ नामकी सन्यासिनी

हे, तेरी अभी पुरुषके स्पर्शकी कासना ज्योंकी त्यों बनी हुई है। जिसके मनमें कामभाव विद्यमान है, उसे सन्यासी कहानेका अधिकार ही नहीं। एक तो तैने आश्रम सम्बन्धी साङ्ख्य किया। दूसरे तू ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय। ब्राह्मणी स्त्री का क्षत्रिय शरीरमें प्रवेश करके तैने वर्ण धर्मका लोप किया है, तीसरे मोक्षधर्म परायणा त्यागधर्मावलम्बिनी भिद्युणी है, और मैं संप्रहयमी गृहस्थ हूँ। यह तैने त्यागधर्मको भी दूषित किया है मुझे यह भी पता नहीं तू ब्राह्मणी है या क्षत्राणी। मानलो तू क्षत्राणी ही हो और मेरे गोत्रकी हो, तो तेरे द्वारा यह गोत्र साङ्ख्य दोष भी हो सकता है। तू यदि अविवाहिता कन्या है, तो कन्याका पर पुरुषके शरीरमें प्रवेश करना महा पाप है। यदि तू विवाहिता है, तो तेरा पति दूसरा होगा। मैं पर पुरुष हूँ, सती स्त्रियोंका पर पुरुषसे सम्बन्ध करना महा पाप है। यदि तूने अपनी ऋद्धप्रता दर्शानेके लिये मेरे शरीरमें प्रवेश किया है, तो यह तेरी महान् चञ्चलता है। स्त्रियोंके लिये चञ्चलता महान् अवगुण है, अतः सभी दृष्टियोंसे तेरा यह व्यवहार अनुचित है, गद्द है, दोषयुक्त है। तू मेरी इच्छाके विपरीत बिना मुझसे पूछे ही मेरी बुद्धिमें घुस गई है। यह संगम एकाङ्गी है। सम्मतिसे उभय पक्षकी प्रसन्नतासे जो संगम होता है वह सुखकर है। एकाङ्गी संगम दुःखद है अतः तैने यह विषय वमनका कार्य किया है। यदि तैने विजयकी इच्छासे मुझे परास्त करनेके लिये ऐसा कार्य किया है, तो यह भी सर्वथा अनुचित है। सन्यास धर्म, बालोंको विवाद, जय पराजयसे, सर्वथा प्रयत्न ही रहना चाहिये। अतः तेरे

सभी व्यवहार लोक तथा वेद दोनों ही दृष्टिसे निन्दनीय हैं ।”

यह सुनकर सुलभा खिल खिलाकर हँस पड़ी और बोली—“अरे, जनक मैं तो समझती थी तेरा द्वैतभाव नष्ट हो गया है, तू ब्रह्मज्ञानी हो चुका है, किन्तु तेरी बातें तो सब अज्ञानियोंकी सी हैं, आत्मामें स्वगत विगत स्वजाति, विजाति, स्त्री, पुरुषका भेद ही नहीं। तू तो अपने ज्ञानको वासना रहित बताता है, किन्तु तेरे मनमें तो प्रत्यक्ष वासना विद्यमान है। यद्यपि बुद्धितत्त्वसे मैंने तेरे शरीरमें प्रवेश अवश्य किया है किन्तु जैसे कमल पत्र जलमें रहकर भी जलको स्पर्श नहीं करता उसी प्रकार मैंने अपने अंगों से तेरे अंगोंका स्पर्श नहीं किया है। तू तो अपनेको जीवन्मुक्त बताता है, कि मनसे सगकी भावना करनेसे तू तो स्वधर्म से च्युत हो चुका है। अभी तेरा यह मिथ्याभिमान नहीं गया यह गृहस्थ यह त्यागी। जीवका तो धर्म ही मोक्षके साथ समागम करता है, इसमें सङ्करता का क्या काम जिसके मनमें भेद है, उसे द्वैत का भान होता है, जब सर्वत्र, एक ही आत्मा विद्यमान है तब उनमें सङ्करता सम्भव नहीं। वैसे भी देखो, सन्यासी का धर्म है एकान्तमें वास कर, मैंने तेरी बुद्धिसे एकान्त समझा उसमें मैं मुखसे निवास कर गई। लौकिक दृष्टिसे भी साङ्ख्य नहीं। तू क्षत्रिय है मैं भी क्षत्रिकन्या हूँ, मेरा तेरा गोत्र एक नहीं। मैं तुमसे हीन जातिकी भी नहीं।

राजाने पूछा —“देवि! तुम किस क्षत्रियकी पुत्री हो?”

सुलभा बोली —“राजन् आपने प्रधान नामक राजर्षिका नाम

सुना ही होगा। वे बड़े ही यरास्वो और पुण्यश्लोक हैं। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ याग किये हैं। मैं उन्हींकी प्यारी पुत्री हूँ। बाल्य कालसे ही मेरी अध्यात्मकी ओर रुचि है। मैंने समस्त शास्त्रोंका विधियन् गुरु मुखसे अध्ययन किया है। जब मैं विवाह योग्य हुई, तो बहुतसे राजकुमार मुझसे विवाह करने आये, किन्तु उनमें कोई भी मेरे अनुरूप नहीं थे। योग्य घरके न मिलनेसे मैंने गुरु मुखसे मोक्षधर्मका उपदेश ग्रहण कर लिया मैं मिथुणी सन्यासिनी बन गई। मैं सन्यास धर्मका विधियत् पालन करती हूँ, एकान्तमें रहती हूँ। मैं बिना विचारे कोई कार्य नहीं करती। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी थी, कि तुम मोक्षधर्मावलम्बी हो, इसीलिये सत्संगके निमित्त मैं यहाँ चली आई। मेरे मनमें किसी प्रकारकी कामना नहीं है। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ मैं अपनी प्रतिष्ठासे कभी च्युत होने वाली नहीं हूँ। मैंतो केवल तुम्हारे ज्ञानकी याद लेने आई थी।”

राजाने कहा — “देवि तोभी तुम्हारी चंचलता ही है। मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी इससे तुम्हें क्या ? मेरे ज्ञानी होनेमें संदेह क्या हुआ ? क्या मूँड़ मुड़ाकर बाधाजी बननेसे ही ज्ञान होते हैं। क्या घरमें रहकर कोई ज्ञानी नहीं होसकता। मैंने गुरु परम्परासे ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे गुरु ऐसे वैसे नहीं हैं। वे संसारमें विख्यात हैं, उनका नाम महामुनि पद्मशिख है, वे लोक कल्याणार्थ, भूले भटके प्राणियोंको सत्यय दिखानेके निमित्त पृथिवीपर भ्रमण करते रहते हैं। गत वर्ष इन्होंने यहीं मेरी पुरीमें चातुर्मास्य किया था। वे सांख्य शास्त्रके पूर्ण पंडित हैं। योग शास्त्रमें भी पारंगत हैं। उन्होंने मुझे सांख्यशास्त्र, योग विधि तथा कर्मकांड तीनोंकी ही शिक्षा दी है

और मैं, भी, उनकी कृपासे निष्ठात हो चुका हूँ। उन्होंने मुझे बाबाजी नहीं बनाया। गृहस्थ धर्ममें रखते हुए ही मुझे पूर्ण ज्ञानो बना दिया है। उन गुरुदेवकी कृपासे ही मेरे सब संशय दूर होगये हैं। मेरे हृदयकी अग्नि खुल गई है, मैं पूर्ण ज्ञानी होगया हूँ। मैं राज-काज करते हुए भी उनमें निर्लिप्त रहता हूँ। मोक्षके साधन हान वैराग्य हैं। मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है। ज्ञानीके लिये आवश्यक नहीं वह त्यागी वैरागीका वेप बनाये। वह तो बिना वेप बनाये ही सब स्थितियोंमें मग्न रहता है। मुख्य तो है अन्तःकरणका शुद्ध होना यदि गृहस्थीमें रहतेहुए भी जो सदाचारसे रहता है यमनियमोंका पालन करता है, तो वह घरमें रहता हुआभी सन्यासी है। इनके विपरीत जो भी नियमोंका पालन नहीं करता। सन्यासीका वेप बना लेने पर भी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घनादिमें आसक्ति रखता है इन सब वस्तुओंका संग्रह करता है, तो वह सन्यासी होने पर भी गृहस्थांसे गया जाता है। योगिनीजी! केवल अकर्मण्य होजानेसे, अप्रति न झूठेसे, कापाययस्त्र, त्रिदंदादि धारण करनेसे ही कोई सन्यासी नहीं बन सकता। अब तक, संसारी, विषयोंसे वैराग्य नहीं होता, तब तक ज्ञान नहीं होसकता। ज्ञानके बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। मनुष्य मृत्युके भयसे ही इधर उधर धूमता रहता है। बिना ज्ञानके मृत्युका भय जाता नहीं। ज्ञान होने पर जीव निर्द्वन्द्व होजाता है, फिर वह जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है।

बन्धनका कारण पूर्वजन्म कृत पुण्य पापही है। कारण रूपसे प्राणियोंके शरीरोंमें पुण्य पाप विद्यमान रहते हैं। शीज जैसे जलसे सँचे खेतमें पड़ते ही अंकुरित हो डठता है, वह फिरसे वृत्त होजाता है, इसी प्रकार वासनामय शीज शरीरोंको पाकर जन्म मरणके चक्रमें फँसत है, मुख दुःख भोगते हैं। जब तक कर्मोंकी वासना बनी रहेगी तब तक बारंबार जन्म होगा, बारम्बार मृत्यु होगी। जब वासना रूप बीज ज्ञान रूप अग्निमें भून दिया जाता है, तो फिर उममें अंकुर उत्पन्न नहीं होते। मैंने गुरु प्रसादसे वासनाओंको भून डाला है। मुझे इन संसारी विषयोंमें आसक्ति नहीं। ये अनित्य और नाशवान् विषय मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। मुझे राज्यपाटमें कोई मुख नहीं, दुख भी नहीं। खी पुत्रोंमें राग नहीं, द्वेष भी नहीं। मेरा कोई शत्रु नहीं मित्र नहीं। मैं उदासीनकी भाँति व्यवहार करता हूँ। कोई मेरे एक हाथमें अग्नि देदे। दूसरे हाथमें कोमलाङ्गी, खोका अन्न, मेरे लिये दोनों समान हैं। ज्ञान होने पर चाहे कोई त्रिदण्ड धारण करे, राज्यपाट करे अथवा नौकरी करे सब समान है। ज्ञान न होने पर चाहे सम्पूर्ण शरीरको गेरुसे रंग ले; सैकड़ों त्रिदण्ड कमंडलु धारण करते, उससे कोई लाभ नहीं।”

कुछ लोग कहते हैं कि दण्ड धारण मात्रसे ही नर नारायण होजाता है। यह केवल दण्डकी प्रशंसा मात्र है; नहीं मुख्य तो ज्ञान है। ज्ञान होने पर त्रिदण्ड क्या छत्रका दण्ड सभी समान हैं। यह कहो, कि मय

त्याग कर केवल कोपीन मात्र धारण करनेसे ही मोक्ष प्राप्त होजाता हो, सो बात नहीं । त्यागका सम्बन्ध वस्तुओंसे नहीं, मनसे है । मनसे जिसने त्याग कर दिया है , वह राजाओंकेसे छत्र चँवर धारण करके भी त्यागी होसकता है और जिसने मनसे त्याग नहीं किया वह लँगोटी लगाकर भी त्यागी नहीं है ।

यह बात तो नहीं कि मनुष्य जो कुछ मिल जाता हो, उसोका संग्रह करता हो । साँप बिच्छू, सिंह व्याघ्रका संग्रह कौन करता है । लोग इनसे दूर रहते हैं जिस वस्तुसे जिनका काम चलता है उमीका वह संग्रह करता है । बहुतसे साँप नचाकर आजीविका करनेवालोंका साँप मे काम चलता है । वे सर्पोंका संग्रह करते हैं । जिन फटे पुराने कपड़ोंको हम फेंक देते हैं, कागद बनाने वाले उनका संग्रह करते हैं, क्योंकि उनसे उनका काम निकलता है । राजा छत्र चँवर, हाथी, घोड़ा, सेना, कोष, मंत्री, भवन, सेवक आदि वस्तुओंका संग्रह करते हैं । सन्यासी दंड, कमंडलु, कंथा, कोपीन, आदिका संग्रह करते हैं । संग्रह दोनों ही समान है । यदि आसक्ति है तो साधुओंकी कमंडलुमें भी आसक्ति होती है । उसमे भौति भौतिकी कारीगरी कराते हैं, नित्य उसे विकनाया करते हैं, रख रख रखते हैं, कोई छठा न ले जाय । कहीं अग्नि लगने पर उन्हें चिन्ता होती है, हमारे दंड कमन्डलु न जल जायँ । इसके पिपरीत इतनी वस्तुओंका संग्रह करनेपर भी मुझे इन वस्तुओंमें आसक्ति नहीं । संपूर्ण मिथिलापुरी जल जाय , मुझे इसमें कुछ भी दुख न होगा ।

गेरुआ वस्त्र पहिननेसे या मूढ़ मुढ़ानेसे ही दुख दूर हो जायँ, तो बहुतसे लोग गेरुआ पहने भी दुखी दिखाई देते हैं। भेड़मी मूढ़ी जाती है; यदि पैसा न रखना ही दुःख निवृत्ति का कारण हो तो पशु पक्षी तो पैसा नहीं रखते, ये फलके लिये संग्रह भी नहीं करते, इन सब को मुक्त होजाना चाहिये। दरिद्र सभी जीवन्मुक्त होजायँ। बाह्य त्याग और बाह्य संग्रह का ज्ञानसे कोई सम्यग्बुद्ध नहीं। अकिञ्चन वेप घना कर भी बन्धन हो सकता है और धनादिक संग्रह करने पर भी वह जीवन्मुक्त हो सकता है।”

जनक कह रहे हैं—“सुलभे! तुम पढ़ी लिखी प्रतीत होती हो, तुम्हरे ओज, तेज, प्रभावसे मैं प्रभावित हुआ हूँ। मुझे तेरे ऊपर श्रद्धा होगई है, किन्तु यह रूप तेरे अनुरूप नहीं तू सुन्दरी है, सुकमारी है, युवती है, तुम्हें शिष्टता का व्यवहार करना चाहिये। ऐसे अपना प्रभाव जतानेके लिये किसीके शरीरमें प्रवेश न करना चाहिए।”

यह सुनकर सुलभाने कहा—“राजन! तुम्हारा कथन सत्य है। फिर भी ज्ञानीके लिये वेप, बन्धन का कारण नहीं। वह चाहें जैसा वेप घना सकता है। आप अभी कह चुके हैं, याज्ञत्याग संग्रह ज्ञानमें कारण नहीं, फिर भी आप बार बार अपने यज्ञकी पुष्टि कर रहे हैं। राजन! मैं बिन सोचे समझे तुम्हारे समीप नहीं आई हूँ। मैं तो मुमुक्षुओं को खोजती फिरती हूँ, जब मैंने सुना तुम ज्ञानी हो, प्रसवेष्टा हो, तो केवल तुम्हारे कल्याणकी भावनासे तथा तुम्हारे मोक्ष ज्ञानको समझने के निमित्त ही मैं यहाँ आई हूँ। मैं वाद विवादसे सदा दूर रहती हूँ। जैसे शारीरिक बल वाले मज्ज,

दूसरे को जीतने के लिये परस्परमें लड़ते हैं, उस प्रकार ज्ञानियों का वाद विवाद नहीं होता। जो स्वपक्ष का मंडन करनेके निमित्त जो भी मनमें आता है, अट सट बातें बताते हैं, वितंडा वाद करते हैं। वे यथार्थ ज्ञानी नहीं। शब्दों पर ही लड़ते हैं, बालकी खाल निकालते हैं, ऐसे शाब्दिक ज्ञानीयोंसे परमार्थ बहुत दूर है।

ज्ञानी तो वाद विवादसे बचकर मौन धारण करता है। वह तो निजानंद में मग्न रहता है। उसे जय पराजयसे क्या काम ; मैंने तुम्हारे ज्ञानको थोड़ा पाली। सन्धासी किसी नगर में जाता है, तो किसी शून्य गृहमें निर्जन स्थानमें एक रात्रि निवास करता है, दूसरे दिन फिर अन्यत्र चला जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे शरीर रूपी घरमें आजकी रात्री निवास करके चली जाऊँगी। राजने ! सौभाग्यकी बात है, कि आप राज्य-पाटमें लगे रहने पर भी संसारी भोगोंसे विरक्त हैं। प्रपंचमें रहते हुए भी निष्प्रपञ्च हैं। यह आपके कुलके अनुरूप ही है। आपके सभी पूर्वज विदेह ज्ञानी और जीवन्मुक्त हुए हैं। आप भी उन्हीं की भाँति हैं, आपने मेरा आदर सत्कार किया, इतने देर सत्संग किया,

चली गई। यह मैं ने प्रसंगवश महाराज जनक और सुलभा का सम्बोध सुनाया। अब आप धर्मध्वजसे आगेके जनक वंशीय राजाओंके वंश का वर्णन सुनिये।”

छप्पय

भये योगिनी संग जनक नृपके प्रसोत्तरु ।
योग, ज्ञान अध्यात्म युक्त सुंदर अति सुखकर ॥
दोनों ज्ञानी परम ज्ञान की गंग बहाई ।

जनक त्याग तप तेज निरखि सुलभा हरपाई ॥

स्वयं तरे तारे बहुत, द्वै तिनके अनुरूप सुत ।

भये कृतध्वज प्रथम नृप, द्वितिय मितध्वज योगयुत ॥

महाराज केशिध्वज और खाण्डिक्य

(७१४)

कृतध्वजात् केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात् ।

कृतध्वजमुतो राजन्नात्मविद्याविशारदः ॥ *

(श्री भा० ६ स्क० १३ अ० २० श्लो०)

छप्पय

पुत्र कृतध्वज माँहि मये केशिध्वज ज्ञानी ।

मूप मितध्वजं तनय मये खाण्डिक्य अमानी ॥ ;

केशिध्वज अध्यात्म्य ज्ञान महँ चिदित, दिवांकर ।

फर्म तत्त्व परिबीन नृपति खाण्डिक्य उजा ॥

क्षत्रिय धर्म कठोर अति, समर उभय दल महँ मयो ।

हास्थो लघु खाण्डिक्य नृप, डरि के बन महँ भागि गयो ॥

गुणप्रादिता एक ऐसा गुण है, कि वह सब में नहीं होता ।

जिस में गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी वह संसार में किसी से द्वेष न करेगा । हम द्वेष क्यों करते हैं ? अज्ञान वश जब हम असत् वस्तु तो सत् समझ कर इसमें मिथ्याभिनिवेश कर लेते हैं, तभी किसी को शत्रु मान लेते हैं किसी को मित्र । जिस के प्रति

श्री शुक्रदेव जी कहते हैं—'यजन् ! महाराज जनक के कृतध्वज और मितध्वज दो पुत्र थे । तिनमें कृतध्वज के पुत्र केशिध्वज हुए और मितध्वज के पुत्र हुए खाण्डिक्य । इनमें केशिध्वज आत्मविद्या विशारद थे ।

हमारे मन में शत्रुता हो जाती है, तो उनके गुण भी दोष ही दिखाई देने लगते हैं, द्वेषवश हम उसके शुभ कार्यों में भी सम्मिलित नहीं होते। हमारी चाहें कितनी भी हानि क्यों न हो जाय, उसके समीप जाते भी नहीं किन्तु जो गुण ग्राही हैं उनकी पहली तो किसी से शत्रुता होती नहीं। फिर भी कर्तव्य वश किसी से शत्रुता हो भी जाय तो उनके मन में कोई भाव नहीं रहता। अवसर आने पर वे शत्रुता को भूल जाते हैं। मूर्खों की शत्रुता तो पत्थर की लीक के समान होती है, जो कभी मिटती नहीं। किन्तु ज्ञानियों की शत्रुता बालू की लकीर के समान है, कि जहाँ वायु आड़े फिर मिट कर ज्यों की त्यों हो गई। संसार में रहने से ज्ञानी हो अज्ञानी हो मित्रता शत्रुता तो प्रायः अपने संसर्गियों से हो ही जाती है, किन्तु ज्ञानिके हृदय पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञानी राग द्वेष के कारण दुखी होता है, इतना ही ज्ञानी अज्ञानी के व्यवहार में अंतर है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! मैंने आपको जनकवंशीय महाराज धर्मध्वज और योगिनी सुलभा का संचित्त सम्वाद सुनाया अब आप धर्मध्वज से आगे जनकवंशीय मैथिल राजाओं के वंश का वर्णन अवश्य कीजिये।

महाराज धर्मध्वज जनक के दो पुत्र हुए कृतध्वज जनक, दूसरे मितध्वज जनक, कृतध्वज के पुत्र हुए केशिध्वज जनक, और मितध्वज जनक के पुत्र हुए खाण्डिक्य जनक ; इन दोनों भाईयों का बड़ा ही अध्यात्म्य सम्बन्धी मुंदर सम्वाद है, जिसमें परमार्थका बड़ा ही सरलता से निरूपण किया गया।

यह सुनकर शौनक जी बोले—‘सूतजी हमें महाराज केशिध्वज जनक और राजर्षि शारिङ्ग्य जनक के मुखट सम्वाद को अवश्य सुनावें। उसे सुननेकी हमारी बड़ी इच्छा है, यह आध्यात्म्य सम्बन्धी चर्चा है बड़ी गूढ़ किन्तु इन जनक वंशीय राजाआ के आख्यान तो गूढ़ ज्ञान से ही आत प्रोत रहते हैं। इनमें अध्यात्म्य जैसे नीरस विषय को बड़ी सरसता और सरलताके साथ समझाया जाता है।’

यह सुनकर सूतजी बोले—“मुनियो ! यहाँ में अध्यात्म्य चर्चा तो कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ तो में सरल सरल शिक्षाप्रद कथाओं को प्रसिद्ध पुरुषों के आख्यान को सुना रहा हूँ। इसलिये इस विषय का निस्तार न करके में प्रसन्न वर्य सम्वाद को सक्षेप में ही सुनाऊँगा। यह केशिध्वज और शारिङ्ग्य का सम्वाद बड़ा ही शिक्षाप्रद, रोचक और आध्यात्मिक भावों से भरा हुआ है। अच्छी बात है, मुनिये में इस पुण्य प्रसङ्ग को सुनाता हूँ।

महाराज कृतध्वज के पुत्र केशिध्वज हुए। ये परम ज्ञानी ऋषि मुनि इनसे परमार्थ सम्बन्धी प्रश्न पूछने आते थे और अनेक प्रकार की श कायें किया करते थे। उन सय का यथोचित उत्तर देते सभी श कायों का समाधान करते। इनके चाचा मिनध्वज के पुत्र शारिङ्ग्य भी ज्ञानी तो थे ही किन्तु वे कर्मकाण्ड के विशेष ज्ञाता थे कर्मकाण्ड के विषय में उनकी सर्वत्र ख्याति थी। कर्मकाण्ड सम्बन्धी जो भी बड़ीसे बड़ी श का होती उसका ये समाधान करते। इनका भी केशिध्वज से पृथक अपना छोटा सा राज्य था, उसमें सुख पूर्वक रहकर यज्ञ किया करते थे।

क्षत्रिय धर्म ऐसा क्रूर है, कि इसमें चाप की बेटे के साथ, भाई की भाई के साथ सम्बन्धी की सम्बन्धी के साथ लड़ाई हो

जाती है। कोई भी क्षत्रीय किसी भी क्षत्रीय को अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिये ललकारे तो कोई भी आत्माभिमानों क्षत्रिय कुमार युद्ध से पराङ्मुख न होगा। उस युद्ध का अभिनन्दन करेगा और प्राणों का प्रण लगाकर समर भूमि में चतर पड़ेगा। इसी प्रकार किसी कारण से केशिध्वज और खाण्डिक्य का भी युद्ध हुआ। दोनों ही शूर वीर थे क्षत्रिय कुमार थे, भाई भाई थे। बहुत देर तक युद्ध होता रहा, अन्त में विजय केशिध्वज की हुई। खाण्डिक्य पराजित होकर अपने मंत्री पुरोहित तथा कुछ सेवकों को साथ लेकर वन को चला गया और वन में अपना एक छोटा सा किला बनाकर और आस पास के गाँवों पर अधिकार जमा कर छोटा सा राज्य स्थापित करके रहने लगा। इधर केशिध्वज ने खाण्डिक्य के राज्य पर अधिकार जमा लिया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा।

ज्ञानी पुरुष भी आशक्ति छोड़कर निष्काम भाव से लाख समहणार्थ यज्ञ यागादि पुण्य कर्म करते ही रहते हैं। यह न करें तो काल क्षेप कैसे हो। यज्ञ, दान, तप ये तो मनुष्य को पावन बनाने वाले हैं इन का तौ कभी परित्याग करना ही न चाहिये। इसी भाव से आत्मविद्या विशारद महाराज केशिध्वज सदा यज्ञ याग आदि पुण्य कार्यों में लगे ही रहते थे।

एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया। बड़े बड़े कर्म काण्डी ऋषि मुनि उस यज्ञ को करने के लिये बुलाये गये। सयोग की बात कि जिस धेनु के दूध से यज्ञीय कर्म सम्पन्न होते थे, वह यज्ञीय धेनु किसी सिंहने विजयन वन में रक्षकों की असावधानी के कारण मार डाली। यह तो यज्ञ में बड़ा भारी विघ्न था अब यज्ञ कैसे हो, क्या प्रायश्चित्त इसके लिये किया जाय। यज्ञ

में यज्ञीय धेनु का नष्ट हो जाना यह तो बड़ा भारी पाप है, यज्ञमें महान् अन्तराय है। राजा बड़े चिन्तित हुए, उन्होंने अपने ऋषित्विजो से इसका प्रायश्चित्त पूछा।

ऋषित्विजों ने सरलता के साथ निष्कपट भाव से कहा—
“राजन् ! हम इसका यथार्थ प्रायश्चित्त नहीं बता सकते। आज कल महर्षि कशेरु कर्मकाण्ड में प्रसिद्ध हैं। विशेष करे प्रायश्चित्त विधान में तो उनकी अव्याहत गति है, उनका सभाध्यान भगवान् कशेरु ही कर सकते हैं। आप उनकी शरण में जायँ, वे आपको इसका यथोचित प्रायश्चित्त बतावेंगे।”

यह सुनकर महाराज केशिध्वज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ऋषित्विजों की सम्मति को शिरोधार्य किया और महर्षि कशेरु के समीप प्रायश्चित्त पूछने गये। प्रणाम और शिष्टाचार के अनंतर राजाने सब वृत्तान्त बतलाया, किस तरह उनकी यज्ञीय धेनु शार्दूल द्वारा मारी गई, किस प्रकार ऋषित्विजों ने पूछने पर मुझे आपकी सेवा में भेजा। ये सब बातें बताकर अंत में उसका प्रायश्चित्त जानना चाहा।

सब बातें सुनकर महर्षि कशेरु बोले—“राजन् ! यह विषय बड़ा गूढ़ है। अब मैं यह निर्णय नहीं कर सका, कि यज्ञीय धेनु के वध हो जाने पर तुम प्रायश्चित्त करके फिर इसी दीक्षा से यज्ञ कर सकते हो या तुम्हें पुनः दीक्षा लेनी होगी आप एक काम करें इस विषय को जाकर भृगु वंशीय महर्षि शुनक से पूछिये। महर्षि शुनक मुझसे भी अधिक इस विषय के ज्ञाता हैं।”

सूतजी कहते हैं—“शौनक जी, आपके पिता भगवान् शुनक कर्मकाण्ड में अद्वितीय थे। जिस शंका का कहीं भी समाधान न हो, वह आपके पूज्य पिता जी के समीप जाकर होता था। कशेरु

मुनिकी बात सुनकर तथा उनको प्रणाम करके राजा आपके पिता भगवान् शुनक के समीप गये ।

भृगुवंशीय भगवान् शुनक ने राजा का सत्कार किया और आने का कारण पूछा । राजा ने विनय प्रदर्शित करते हुए हाथ जोड़कर कहा—“ब्रह्मन् ! मेरे यज्ञ की यज्ञीय धेनु का अरण्य में शादूलने बध कर दिया है । उस का प्रायश्चित्त मेरे ऋत्विज नहीं बता सके । उन्होंने मुझे महर्षि कशेरु के समीप भेजा कि वे आप को यथार्थ प्रायश्चित्त बतावेंगे । जब वे उन सत्यवादी ऋषिके समीप पहुँचा तो उन्होंने बिना छल कपट के कह दिया—“भैया, मैं भी इसका यथार्थ प्रायश्चित्त नहीं जानता तुम भगवान् शुनक की सेवा में जाओ । वे तुम्हें इसका शास्त्रीय प्रायश्चित्त बतावेंगे । इसी लिये मैं भगवान् के चरणों में उपस्थित हुआ हूँ ।”

यह सुनकर सर्वज्ञ शुनक बोले—राजन् ! इसका प्रायश्चित्त न आपके ऋत्विज जानते हैं न कशेरु मुनि ही जानते हैं और न मैं ही जानता हूँ, पृथिवी पर एक ही आदमी जानता है । उसके पास तुम संभव है जाओ न जाओ ।”

शीघ्रता के साथ राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप जैसे सर्वज्ञ जिस विषय को नहीं जानते उसे जानने वाला पृथिवी पर दूसरा कौन है । आप मुझे उनका नाम बताइये मैं अवश्य ही उनकी सेवामें जाऊँगा ।”

इस पर भगवान् शुनक बोले—“राजन् ! इस विषय के ज्ञाता आप के शत्रु खाण्डिक्य राजर्षि हैं । आपने उन्हें परास्त किया है आप उनके पास जायेंगे या नहीं, इसे मैं नहीं जानता ।”

राजा ने नन्दा के स्वर में कहा—“ब्रह्मन् । मैं अवश्य उनके पास जाऊँगा युद्धादि तो क्षत्रिय धर्म है, इस समय तो मैं गुरुके भाव से उनके समीप जाऊँगा । यदि वे मुझे अपना शत्रु समझ कर मार डालेंगे तब तो मेरा प्रायश्चित्त स्वतः ही हो जायगा । मैं यज्ञ में दीक्षित हूँ मैं तो शस्त्र उठाऊँगा नहीं । उनके हाथ से मरने से प्रायश्चित्त हो ही जायगा । यदि उन्होंने धर्म समझकर मेरे पूछने पर यथायोग्य प्रायश्चित्त घटा दिया, तो उसे करने से मेरा यज्ञ अविफल समाप्त हो जायगा । मेरे तो दोनों हाथों में लड़ूँ हैं । भाई खाण्डिक्य के समीप जाने में मेरा कल्याण ही है ।

यह सुनकर भगवान् शुनक ने कहा—“राजन् । आप राजर्षि खाण्डिक्य के समीप जायें, आपका कल्याण होगा ।”

यह सुनकर मुनि के चरणों में प्रणाम करके महाराज केशिध्वज रथ पर चढ़कर खाण्डिक्य के समीप चल दिये । वे यज्ञ में दीक्षित होने के कारण कृष्णमृगके चर्म को ओढ़े हुए थे । हाथ में मृग का साँग और कुशाओं का मूँठा था, वे मूर्तिमान् तप ही प्रतीत होते थे, अस्त्र शस्त्रों का उन्होंने त्याग कर रखा था । उन्हें अपनी ही ओर आते देखकर महाराज खाण्डिक्य को क्रोध आ गया । वे सोचने लगे “मे यहाँ राज्य पाट छोड़कर घन में आ-बसा हूँ यहाँ भी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा । अच्छी बात है मैं भी इससे युद्ध करूँगा ।” यह सोच कर वे घनुष धान तान कर सड़के हो गये ।”

खाण्डिक्य को युद्ध के लिये उत्थित देखकर केशिध्वज ने कहा “भाई । मैं युद्ध करने के लिये तो आया नहीं । क्या तुम मेरे मृग-चर्म में बाण मरोगे ?

इस पर खाण्डिक्य ने कहा— राजन् ! आप मेरे शत्रु हैं । शत्रु का बध करना क्षत्रिय का परम धर्म है । आप जो यह तपस्वियों का वनावटी वेष बना कर इस आशा से आये हो, कि मृग चर्म को देखकर मैं बाण न छोड़ूँगा, सो यह आपका भ्रम है । क्या मृगा को पीठ पर मृग चर्म नहीं होता ? क्या मृगया प्रेमी क्षत्रिय उन पर बाण नहीं छोड़ते । शत्रु तो शत्रु ही है, चाहे वह जैसा भी वेष बना कर सम्मुख आवे । मैं तुम्हें बिना मारे छोड़ूँगा नहीं ।

केशिध्वजने कहा—“भाई देखो ! मैं यज्ञ कर रहा था । मेरी यज्ञीय धेनु का बध वन में एक सिंह ने कर दिया । उसीका प्रायश्चित्त पूछने में आपकी शरण में अस्त्र शस्त्रों से रहित होकर आया हूँ । अब आपकी इच्छा है, चाहें तो मुझे एकान्त समझ कर मार डालें अथवा मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर दें ।”

इतना सुनते ही खाण्डिक्य ने धनुष से बाण उतार लिया, वे अपने मंत्री पुरोहिता को लेकर एकान्त में भोतर गये, उनसे उन्होंने सम्मति ली कि इस समय मुझे क्या करना चाहिये ।

राजा की बात सुनकर मंत्रियों ने कहा—“महाराज ऐसा स्वर्ण अवसरको कभी भी हाथ से न जाने देना चाहिये । जिसके कारण हम राज्य पाट से हीन होकर वन वन में भटक रहे हैं, वह शत्रु स्वतः ही हमारे अधिकारमें आ गया है, वरामें आयेहुए शत्रु को जीवित छोड़ देना बुद्धिमानी का काम नहीं । आप इस शत्रु को सुलभता से जीत कर इस सम्पूर्ण पृथिवीका निष्कटक राज्य कर सकते हैं ।”

यह सुनकर खाण्डिक्य बोले—१“आप लोगों ने सत्य ही कहा शत्रु को वश में आने पर अवश्य हा मार देना चाहिये । राजा का धर्म राज्यका पालन करना ही है, कितने ही यज्ञ से राज्य मिले राजाको अपने गये हुए राज्य को लौटा लेना चाहिये । यदि आस पास ही गिना श्रम क राज्य मिलता तो फिर कहना ही क्या बुद्धिमान राजाको ऐसे अवसर को कभी भी हाथ से न जाने देना चाहिये ।”

यह सुनकर राजर्षि खाण्डिक्य जनक ने कहा— आप लोगों का कहना सत्य है । आतताया शत्रु का वध कर देना धर्म सगत है । किन्तु इस समय ये मेरे भाई शत्रुता के भाव से तो आये ही नहीं । ये तो जिज्ञासु बनकर आये हैं । इस समय यदि मैं इन्हें मार दूँगा तो मुझे पृथिवीका निष्कटक राज्य तो अवश्य मिल जायगा, किन्तु मेरा परलोक नष्ट हो जायेगा, इसका परलोक बन जायगा । यदि मैं राज्य के लोभ को छोड़कर इमके प्रश्नों का उत्तर दूँ तो मैं राज्य से भले ही वञ्चित रहूँ, किन्तु मेरा परलोक बन जायगा, इस लोक के तुच्छ सुखों की अपेक्षा परलोक सम्पन्धी सुख सर्व श्रेष्ठ है, मैं पृथिवीके तुच्छ राज्य के पीछे परलोक को विगाड़ना नहीं चाहता । इसलिये मैं त द्वेष छोड़कर यह जो भी पूछेगा उसका उत्तर दूँगा ।” यह कहकर वे लौट कर केशिध्वज के समीप आये और बोले—“कहिये राजन् । आप क्या पूछना चाहते हैं ?”

केशिध्वज ने खाण्डिक्य के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए नम्रता के साथ कहा—‘ भाई । मैं यज्ञ कर रहा था, इसी बीच में यज्ञीय धर्म धेनु को सिंहने मार डाला इसका प्रायश्चित्त न मेरे ऋषित्वज वता सके, न महर्षि कशेरु बता सके और न महामुनि

शुनक ही बता सके । उन्होंने मुझे आपके समीप भेजा है, आप इसका जो उचित समझें वह प्रायश्चित्त बतावें । जिससे मेरा यह साङ्गोपाङ्ग सविधि निर्विघ्न समाप्त हो सके ।

यह सुनकर खारिडक्यने शास्त्रीय विधिसे इसका प्रायश्चित्त बताया । प्रायश्चित्त जानकर महाराज केशिध्वजको परम प्रसन्नता प्राप्त हुई वे खारिडक्यके प्रति आदर प्रकट करके अपने यज्ञमें लौट आये । वहाँ आकर उन्होंने खारिडक्यके आदेशानुसार ब्राह्मणोंकी अनुमतिसे प्रायश्चित्त किया फिर विधि विधान पूर्णक यज्ञका सब कृत्य किया । उन्होंने दानसे मानसे सभी को संतुष्ट किया, ब्राह्मणोंको यथेष्ट दक्षिणा दी । जिसने जो माँगा उसे वही दिया, याजि कों का मनोरथ पूर्ण किया, ऋषित्विज अत्यन्त संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हुए गये । फिर भी राजाके मनमें पूर्ण शान्ति नहीं हुई, उन्हें ऐसा लगा मानों कोई कृत्य-शेष रह गया । उनके मनको पूर्ण संतोष हुआ नहीं । वे सोचने लगे—“मेरा मन पूर्ण संतुष्ट क्यों नहीं होता, यज्ञको तो मैंने विधिवन् समाप्त किया है । यज्ञमें आये सभी का सत्कार किया है । कौन सी श्रुति रह गई जिससे मेरा मानस असम्पन्नकी भाँति प्रतीत होता है । सोचते सोचते उन्हें ध्यान आया—“अरे, जिन खारिडक्यकी कृपा से मेरा यह यज्ञ साङ्गोपाङ्ग समाप्त हुआ । उन्हें मैंने गुरु दक्षिणा तो दी ही नहीं । गुरु दक्षिणा बिना सभी कृत्य अधूरे रह जाते हैं । मुझे सर्व प्रथम जाकर राजर्षि खारिडक्यको यथेष्ट मुंहमाँगी दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए उन्हें संतुष्ट करने पर ही मुझे संतोष होगा ।”

सूतजी कहते हैं—“ मुनियो ! ऐसा विचार करके महा राज केशिध्वज अपने सुन्दर रथ पर चढ़कर राजर्षि खाण्डि-
न्यके आश्रमकी ओर चल दिये ।

छाप्य

इत केशिध्वज करघो यज्ञ इक अतिसय भारी ।
सिंह यज्ञ की घेनु खाइ सब बात बिगारी ॥
पूछो प्रायश्चित्त सयनि खाण्डिक्य बतायो ।
बिन ढिग भूपति गये वृत्त सब तिनहि सुनायो ॥
करघो पूर्ण मख आई नृप, प्रायश्चित्त करघो सकल ।
सोच्यो गुरु खाण्डिक्य कुँ दई दक्षिणा नहि विपुल ॥

केशिध्वज द्वारा खाण्डिक्य को ज्ञानदान

(७१५)

खाण्डिक्यः कर्मतत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वज द्रुतः ।

मानुमांस्तस्य पुत्रोऽभूच्छत द्युमस्तु तत्सुतः ॥:ॐ:

(श्रीभा० ६ स्क० १३ अ० २१ श्लो०)

छप्पय

दैन दक्षिणा गये न थाच्यो राज कोष धन ।

कह्यो दक्षिणा देहु असत् सत् समुक्ते कस मन ॥

हंसि केशिध्वज कह्यो लाम जग तुम ही पायो ।

समुक्ति विषय विष सरिस न तिन महँ चित फँसायो ॥

देही देह पृथक् सतत, सुनहु ज्ञान परमार्थयुत ।

देही नित्य अनित्य तनु, तत्सम्बन्धी गेह सुत ॥

ये सांसारिक भोग अनित्य हैं, नारावान् हैं, क्षणभंगुर हैं,

आगमापायी हैं अशाश्वत हैं तथा परिणाममें दुःखदेने वाले हैं ।

विद्वान् पुरुष इनके मोहमें नहीं फँसते । जो इस शरीरको ही सब-

कुछ समझे बैठे हैं, वे न्यायसे अन्यायसे उचित उपायोंसे अनुचित

उपायोंसे जैसे भी हो तैसे निपयोंके साधनभूत धन आदिको ही

:ॐ: श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—“राजन ! खाण्डिक्य कर्मसारण्डके

तत्वको जानने वाले थे । वे अपने भाई केशिध्वजसे डरकर वनमें भाग

गये । केशिध्वज के पुत्र मानुमान् हुए, और मानुमान् के

पुत्र शतद्युम्न हुए ।

प्राप्त करनेकी चेष्टा करते रहते हैं। उन्हें परमार्थ परमात्मा आदि से कोई प्रयोजन नहीं। पैसा प्राप्त हो, प्रतिष्ठा हो और यह शरीर सुखसे रहे, यही उनकी अभिलाषा रहती है। मैं और मेरा यही उनका मूल मंत्र है। मैं सुखी रहूँ मेरा बन्धन बड़े यही उनके जायनका ध्यय है। वे नरपशु आहार, निद्रा मैथुनादिको ही सर्वोत्कृष्ट सुख समझ कर उन्हें ही पानेके लिये प्रयत्नशील बने रहते हैं। वे बार बार जन्मते हैं बार बार मरत हैं। वे आवागमनके चक्करमें छूटते नहीं। इसके विपरीत जो इन नाशवान् पदार्थोंको कुछभी न समझ कर परमार्थ चिंतनमें समय बिताते हैं। वे अमृतत्वको प्राप्त करने हैं। जन्म मरणके बन्धनसे सदाके लिये विमुक्त हो जाते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! ग्राण्डिक्य जनकके आदेशानुसार केशिध्वज जनक अपने यज्ञको विधिवत् समाप्त करके, गुरुदक्षिणा देनेके निमित्त पुनः गहन वनमें ग्राण्डिक्यके समीप गये। उनके पुनः केशिध्वजको रथमें आते देखकर ग्राण्डिक्यको पुनः शका हुई। वे अस्त्र शस्त्र लेकर अपने शत्रुसे पुनः युद्ध करने के लिये उद्यत हुए।

ग्राण्डिक्यको युद्धके लिये उद्यत देखकर हँसते हुए राजर्षि केशिध्वज बोले—“राजन्! मैं युद्ध करने आपके समीप नहीं आया हूँ। आपकी कृपासे मेरा यज्ञ साझोपाज्ञ सज्जाल सविधि समाप्त होगया। अब मैं गुरुदक्षिणा देनेके निमित्त आपके समीप उपस्थित हुआ हूँ। आप मुझसे यथेच्छ दक्षिणा माँगें।”

यह सुनकर ग्राण्डिक्य अपने मंत्रियोंको लेकर एकान्त में गया और उनसे पूछने लगा—‘ये महाराज केशिध्वज

जा मेरे भाई-हैं, जिन्होंने युद्धमें मुझे परास्त करके मेरा राज्यपाट छीन लिया है, मुझसे यथेच्छ दक्षिणा माँगनेको बह रहे हैं, इनसे क्या दक्षिणा माँगनी चाहिये।”

मत्रियोंने कहा—“महाराज ! इसमें भी कुछ पृथक्नेकी बात है। आप इनसे दक्षिणामें सम्पूर्ण राज्य माँगलें। राज्यके लिये कितने भारी भारा युद्ध होते हैं। अमर्याद वीर मार जाते हैं। राज्यके लिये उचित अनुचित सभी काय रिये जाते हैं। अन्यायसे भी क्षत्रियों को राज्य मिल तो उसे लेलेना चाहिये, फिर आप को तो घर बैठे बिना आयास प्रयासके बिना युद्धके स्वतः ही राज्य मिल रहा है। ऐसे अवसर पर कोई भी बुद्धिमान राज्यकी अग्रहेलना न करेगा।”

यह सुनकर राजर्षि खाण्डिक्य हँसे और-बोले—“आपलोग लौकिक अर्थ साधनमें ही निपुण मंत्री हो। पारलौकिक स्वार्थ साधनमें तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। अरे, मुझनैसा व्यक्ति गुरु दक्षिणामें ऐसी क्षुद्र वस्तुकी याचना कर सकता है। राज्यपाट तो अनित्य है। वहता प्रारब्धसे आता जाता हा रहता है। क्या मैं पहिले राजा नहीं था। अब यदि मैं राज्य माँग भी लूँ तो कितने दिन सुख मेलूँगा। अन्तमें तो सबको यहाँ छोड़कर मर जाऊँगा। मैं इन अपने ब्रह्मज्ञानी भाई से ऐसी वस्तु क्यों न माँगलूँ जिससे सदाके लिये जन्म मरण का चक्र टुटजाय। मसार का आगमन ही मिट जाय।”

मत्रियोंने यह सुनकर मकोचके माय कहा—“जैसी महाराजकी इच्छा। हमनेतो अपनीबुद्धिके ही अनुसार सम्मति दी है। करने न करनेमें आप सर्वथा समर्थ हैं। यह सुनकर खाण्डिक्य

केशिध्वजके समीप गये, उनका अभिनन्दन किया और स्नेहपूर्वक वाले—“क्या आप यथार्थमें मुझे मुँहमाँगा दक्षिणा देना चाहते हैं ?”

केशिध्वजने कहा—“भाई ! मैं तो दक्षिणा देनेके लिये ही यहाँ आया हूँ । आज आप जो भी माँगेंगे वही मैं गुरु निष्कय दूँगा ।”

यह सुनकर खाण्डिब्य बोले—“अच्छी बात है, यदि आप मुझे गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हैं, तो मुझे उस कर्मका उपदेश दें जिससे समस्त क्लेशोंका अत्यन्ताभाव हो जाय । आप अध्यात्म विज्ञानमें पारंगत हैं । परमार्थ पथके प्रदर्शक हैं, जिससे सत्पदार्थका बोध हो वही उपदेश मुझे दें ।”

यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए केशिध्वज बोले—“अरे, तुमने यह क्या गुरुदक्षिणा माँगी । जय में तुम्हें यथेच्छ वस्तु देने ही आया हूँ, तो तुम समस्त प्रथिवीका निष्कन्दक राज्य माँग लेते । क्षत्रियोंके लिये तो राज्य लाभसे बढ़कर दूसरा कोई लाभ ही नहीं । प्रजापालनसे बढ़कर कोई पुण्यप्रद कार्य ही नहीं । राज्य मिलने पर आप यथेष्ट दान पुण्य करते । इष्ट मित्र बन्धु बान्धवोंको मुख देते, स्वयं सुखोपभोग करते । यह न माँग कर आपने यह क्या वस्तु माँगली ।”

इसपर टडताके स्वरमें खाण्डिब्यने कहा—‘भाई जी । आप मुझे मुलावें नहीं, आप मेरी मुमुक्षुताकी परीक्षा ले रहे हैं । नहीं तो क्या आप जानते नहीं राज्य पाकर प्राणी अहकारी हो जाता है । यह अहकार अत्यन्त ही मादक मधु है । इसे पान करके प्राणी जन्म मरणके चक्करमें पँस जाता है । प्रजाका पालन रूप धर्म तो मैं कर ही रहा था । स्वेच्छासे मैंने उसे त्यागा

भी नहीं। आपने युद्धमें मेरा राज्यपाट छीन लिया; अच्छा हो किया। मेरी जो भोगोंमें लिप्ता थी, वह आपने छुड़ा दी। इतने दिन आरण्यमें रह कर रूश सहते सहते मैं इन विषयोंकी क्षणभंगुरता समझ गया। मुझे विषयोंसे वैराग्य हो गया। मेरी मोचकी इच्छा जाग्रत हो उठी। जिस मोह गर्तसे भगवान् ने बल पूर्वक हाथ पकड़ कर निकाल दिया, उसीमें जाकर फिर पड़ूँ, फिर राज्यपाटके चन्धनमें घँघूँ; फिर जन्म मरणके चक्रमें फँसूँ यह कहाँकी बुद्धिमत्ता है। अतः राजन् ! मुझ जैसा व्यक्ति आप जैसे अध्यात्म विद्या विशारदको पाकर छुट्ट सांसारिक भोगोंकी याचना किस प्रकार कर सकता है।”

यह सुनकर केशिध्वजने कहा—“यथार्थमें तुम अध्यात्म-ज्ञानके अधिकारी हो गये हो। मैं भी जो कुछ करता हूँ मृत्युसे तरनेकी कामनासे ही करता हूँ। यज्ञ यागादि करके पापोंका क्षय करता हूँ और भोगोंको भोग कर पुण्योंका क्षय करता हूँ। जय पुण्य पाप दोनोंसे छूट जाता है, तभी जीव मुक्त हो जाता है। अविद्या ही संसृतिका हेतु है।”

आरिहक्यने पूछा—“अविद्या क्या है ?”

केशिध्वजने कहा—“असत्तमें सत् बुद्धि तथा अनात्म्यमें आत्म बुद्धि होना यही अविद्याका स्वरूप है। यह देह पंचभूतों से बना हुआ अनित्य तथा नाशवान् है। अविनाशी तथा नित्य-रूप देही भ्रम यश अज्ञाके कारण, मायाके अधीन होकर इसे मान बैठता है। अज्ञानी इस देहको ही आत्मा मानते हैं। इसलिये जो भी कर्म प्राणी करता है, देहके सुखके लिये करता है। आत्मा तो सुख स्वरूप ही है; उसे भौतिक पद्योंसे सुखकी अपेक्षा ही नहीं। यह देह ही पंच भूतोंसे निर्मित है अतः पञ्च भौतिक विषयोंके सुखोंको चाहता है।”

प्राणिक्यने कहा—“जब देह पचभूतोंसे ही निर्मित है, तो उसे पचभूत क्या सुख देंगे ?”

इसपर केशिध्वजने कहा—“सुख तो क्या देंगे, यह एक प्रकारका भ्रम है। जैसे घर मिट्टीसे ही बनाया जाता है, फिर मिट्टी पानी लगाकर ही उसे लीपते पोतते हैं, स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार यह देह पृथिवीसे घना है, यह पार्थिव पदार्थ—अन्न, दूध, घृत, चीनी आदि—से पुष्ट होता है। अन्न जलसे ही इसका स्थिति है। जैसे घरसे घरका स्वामी पृथक् होता है, वैसे ही देहसे देही पृथक् होता है। घरवाला घरको बेचकर दूसरे घर चला जाता है। घर बदलने पर घरका स्वामी नहीं बदलता। इसी प्रकार देहके नाश होने पर देहीका नाश नहीं हुआ करता। पचभूतोंका घना देह, पचभूतोंसे ही बढ़ता है, पुष्ट होता है, फिर इसमें अहंकार करनेकी कौनसी बात है, कि मैं मोटा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं जगत् पूज्य हूँ। आत्मदृष्टिसे देख जाय तो आत्मा सर्वश्रेष्ठ है ही। देहदृष्टिसे देखा जाय तो चाहे मोटा देह हो या पतला, सुरूप हो या कुरूप, गोरा हो या काला, छोटा हो या बड़ा, सब प्रकारसे नाशग्रान् है, अशाश्वत है फिर इसमें मोह करना व्यर्थ है।”

प्राणिक्यने कहा—“जब देही देहसे पृथक् है तो फिर प्राण धन, जन, पुत्रपरिवार तथा देहमें इतना आसक्त क्यों होगया है।”

केशिध्वजने कहा—“अनेक जन्मोंके संस्कारोंसे निरन्तर कर्मवासनाओंके बन्धनमें फँसा जीव संसारमें भटकता रहता है। पुनः पुनः जन्म लेता है, पुनः पुनः मरता है, उसका तो न जन्म है न मरण। देहके उपचारसे ही उसमें जन्म मरणकी कल्पना की जाती है। वासनाके मेलसे अन्तःकरण रूप धन मैला होगया

है। अपने यथार्थ स्वरूपसे च्युत सा दिखाई देता है। जैसे नीहार के छा जानेसे सूर्य ढका सा प्रतीत होता है। यह अन्तःकरण रूप मेला यद्यपि ज्ञान रूप उज्ज्वल वारिसे अन्य साधन सामग्रीके द्वारा युक्तिपूर्वक घोसा जाता है, तो शुद्ध निर्मल बन जाता है। इसी प्रकार आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय है ही। प्रकृतिने ससर्गसे यह अपनेको सुरभी दुःखी मानने लगता है।

खालिङ्ग्यने पूछा—“तो यह बताइये दुःख अज्ञान, अधवा भ्रम आदि किसमें होते हैं, प्रकृतिमें या आत्मामें?”

केशिध्वजने शोघताके साथ कहा—“आत्मामें तो दुःख अज्ञान भ्रम आदि संभव हो नहीं। ये सब तो प्रकृतिके धर्म हैं। आत्मा तो इनसे सर्वथा निर्लिप्त है।”

इसपर खालिङ्ग्यने पूछा—“इन क्लेशकर्मोंका नाश किस साधनके द्वारा हो, कृपया इसे भी बताइये।”

केशिध्वजने कहा—“क्लेशोंके नाशका एक मात्र साधन योग है। योगक बिना चित्तकी विखरी हुई धृत्तियोंका निरोध होता नहीं। त्रिना चित्तवृत्ति-निरोधके स्व स्वरूपमें अवस्थिति होती नहीं।”

यह सुनकर खालिङ्ग्यने कहा—“महाभाग! उस योगका स्वरूप आप मुझसे बताइये।”

इसपर केशिध्वजने कहा—“मनको वशमें करने का ही नाम योग है। साधारणतया प्राणी मनके वशमें हो कर काम करता है। मनके हारे हार है मनके जीते जीत। बंध और मोक्षका कारण मन ही है। विषयासक्त हुआ मन बन्धनका हेतु होता है, वही निर्विषय मन मुक्तिका कारण है। अशुद्ध मन ही जीवको चोरासीके चक्करमें घुमाता है। वही विशुद्ध बनकर ब्रह्मके साथ

सयाग कराता है। उसी सयागका नाम योग है। जो उस योगका साधन करता है, मुक्तिके लिये यत्न करता है, वही मुमुक्षु योगी कहाता है। योगी दो प्रकारके होते हैं। एक योगयुक्त दूसरा युञ्जमान् जिसका समाधि सिद्ध होगइ है वह ता योगयुक्त कहलाता है। जो योगके लिये यत्न कर रहा है और योगमें अन्तराय आनेसे सिद्धि लाभ नहीं कर सका है, वह युञ्जमान् कहलाता है। यागयुक्त यागी तो तत्क्षण मुक्त हो जाता है, किन्तु जिसके योगमें अन्तराय हो गय है, वह जन्मान्तरमें मुक्ति का भागी होता है। योगीके लिये सर्व प्रथम यम नियमोंका पालन करना आवश्यक है।”

ग्याण्डिम्यने पूछा—“यम नियम कितने हैं?”

केशिध्वज बोले—“यम और नियम पाँच पाँच हैं? अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पाँच यम हैं। शौच, सन्तोष तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये पाँच नियम हैं। इन यम नियमोंका पालन विशिष्ट कामनाओंस किया जाय, तो उन उन कामनाओंको पूरा करते हैं। यदि निष्काम भावसे पालन किया नाय तो ये ही मुक्ति मेंनेपाले हो जाते हैं। इनमेंसे एक का भा निष्काम भावसे पालन करके मनुष्य मुक्त हो सकता है। यम नियमक पश्चात् आसन हैं?”

ग्याण्डिम्यने पूछा—“आसन कितने प्रकारके हैं?”

इसपर केशिध्वज बोले—“भैया! आसन तो असरया हैं, जिसमें स्थिरता हो घुटने दोनों भूमिमें सट जायँ, मेरुदण्ड ठीक सीधा हो जाय बैठनेमें सुख हो वही बैठनेके आसन हैं। याग-शान्त्रमें ८४ आसन प्रसिद्ध हैं इनके अतिरिक्त भी बहुतसे आसन हैं, इनमें मिथ्यासन पद्मासन और मगसासन ये मुख्य

हैं। इनमेंसे किसी आसनका अभ्यास करके उसीसे बैठकर प्राणायाम करना चाहिये।”

खाण्डिक्यने पूछा—“प्राणायाम क्या ?”

केशिध्वज बोले—“प्राणोंके सयमका नाम प्राणायाम है। प्राणा तो सदैव ही आशोच्छ्वासरूप में सदा आते जाते रहते हैं। इन्हेंको अभ्याससे नियमन करना प्राणायाम कहाता है। वह पूरक, कुम्भक और रेचक तीन प्रकारका होता है। प्राणायामके अनन्तर प्रत्याहार करना चाहिये।”

खाण्डिक्यने पूछा—“भाईजी ! प्रत्याहार किसे कहते हैं ?”

केशिध्वज बोले—“भागती हुई चित्तकी वृत्तियोंको पुनः पुनः ममेदकर ग्रीचकर भीतरकी ही ओर लाना—वृत्तियोंको बाह्य न हान देना—यही प्रत्याहार है। चित्तको शुभाश्रयमें स्थित करना ही प्रत्याहारका प्रयोजन है।”

खाण्डिक्यने पूछा—“भाई जा ! चित्तका शुभाश्रय क्या है ?”

केशिध्वज बोले—“चित्तके दो प्रकारके शुभाश्रय हैं। एक मूर्त दूसरा अमूर्त। अमूर्त भावना तो निराकार ब्रह्मकी की जाती है और मूल भावना इस सम्पूर्ण विश्वको भगवान्‌का रूप मान कर करते हैं। नितना भी यह चराचर विश्व है, पृथिवी, जल, तेज, वायु, भरित्, समुद्र, आकाश, भूगोल, रोगोल सब उन्हा श्रीहरि का रूप है। सबकी उनके अंगोंमें भावना करनी चाहिये। भगवान्‌का जसा रूप रुचिकर हो शास्त्राम जैसा उनका वर्णन किया गया है, उसमें चित्तको स्थिर करना चाहिये। अन्तःकरणमें भगवान्‌की स्थिति होते ही समस्त पापोंका नाश हो जाता है। समस्त अशुभ भस्मसात हो जाते हैं। समस्त शक्तिको स्थिर

करनेका आधार चित्त ही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पाँच ब्रह्म साधन हैं। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीन अंतरङ्ग साधन हैं। चित्तमें जब भगवान्‌की भलीभाँति संस्थिति हो जाती है। चित्त उनके स्वरूपको धारण कर लेता है। उसे 'धारणा' कहते हैं। धारणाकी सिद्धिको ही ध्यान कहते हैं। भगवान्‌के सुंदर स्वरूपका नखसे शिख तक ध्यान करना चाहिए। पहिले एक एक अंगका ध्यान करे। ललाट, नेत्र, नासिका, मुखारविन्द, हृदय, बाहु, वृक्षस्थल, नाभि, कटि, ऊरु, जानु, टरुना, पाद, प्रपाद, पादतल इस प्रकार प्रत्येक अंग पर बहुत देर तक ध्यान कर। जब सब अंगोंमें ध्यान लग जाय, तब भगवान्‌के समस्त अंगोंका एक साथ ही ध्यान करे। ध्यानकी परिपक्वावस्थाका ही नाम समाधि है। वह समाधि भी सर्वांग निर्वाज रूपसे दो प्रकार की है। समाधि प्राप्त होने पर अशेष मल्लेश नाश हो जाते हैं। प्राणी परमानन्दमें निमग्न हो जाता है। मुक्ति करतलमें स्थित हो जाती है। जीवकी स्व स्वरूपमें अवस्थिति हो जाती है। यही अतिम निष्ठा है, यही परागति है। समाधि सिद्धि मुनि कृतकृत्य हो जाता है। समाधिमें स्थित योगीके समस्त संशय नाश हो जाते हैं। हृदयकी ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं। उसके शुभाशुभ सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह मैंने अत्यन्त सत्तेपमें आत्मज्ञानके साधनभूत योगका उपदेश किया। तुम इसका अभ्यास करोगे, तो तुम्हें स्वयं ही सब विषय ज्ञात होने लग जायेंगे।”

यह सुनकर खारिडक्यने केशिध्वजके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और अत्यन्त ही सत्कारपूर्वक बोले—“भाईजी! आपने मेरे समस्त संशयोंका छेदन कर दिया। आपने मुझे अभूत पूर्व अमूल्य

दक्षिणा देदी । मैं सन्तुष्ट हूँ । आपने मुझे अध्यात्म्य उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! केशिध्वजसे उपदेश पाकर खाण्डिक्य कृतार्थ हो गये । उन्होंने केशध्वजकी पूजा की । केशिध्वजने खाण्डिक्यका समस्त राज्य लोटा दिया । खाण्डिक्य भी अपने राज्य पर अपने पुत्रको बिठाकर योग साधन करने के निमित्त वनमें चले गये ।

केशिध्वज भी समस्त कर्मोंको निष्काम भावसे करते हुए अतमैश्वर्य पदको प्राप्त हुए । केशिध्वजके पश्चात् उनके पुत्र भानुमान् राजा हुए ।”

छप्पय

यों दीयो बहु ज्ञान भये कृतकृत्य जनक जब ।
कीयो बहु सतकार गये केशिध्वज गृह तब ॥
करन योग खाण्डिक्य गये वन भूपति करि सुत ।
केशिध्वजहूँ क्लेश कर्म तजि भये योग युत ॥

जग महँ जीवन मुक्त नृप, केशिध्वज हूँ हूँ गये ।
तिनके पीछे तनय तिनि, भानुमान् भूपति भये ॥

जनक-वंशीय शेष राजा

(७१६)

एते वै मैथिला राजन्नात्मविद्या विशारदाः ।

योगेश्वरप्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेऽपि ॥ ॥*

(श्री भा ० ६ स्क ० १३ अ ० २७ श्लो ०)

छप्पय

पीढी सत्ताईस मोंहि अतम मैथिल इति ।

भये जनककुल मोंहि परम ज्ञानी सब भूपति ॥

अपि मुनि नित प्रति आइ करहि सत्संग सदाहीं ।

या कुल कोई कृपण अज्ञ नृप प्रकट्यो नाहीं ॥

शुक्र सम ज्ञानी जनक ढिँग, परमारथ सीखन निमित ।

आये तिनिके शुभ चरित, करहि सतत ससार हित ॥

व्यक्ति को पूजा उसके गुणों से होती है। रूप, धन, ऐश्वर्य, कुल आदि से क्षणिक प्रतिष्ठा भले ही हो जाय, किन्तु आदर भाव गुणों के ही द्वारा होता है। अपने पास कोई किसी वस्तु की याचना के निमित्त आवे, उसकी इच्छा पूर्ण करना सत्रसे बड़ा शुभ कार्य है, किन्तु ससारिक इच्छा पूर्ति से भी पढकर सर्वश्रेष्ठ कार्य है अभय दान। यह प्राणी मृत्यु के भय से भयभीत हुआ

ॐ श्री शुक्रदेवजी कहते हैं—‘ राजन् ! मैंने जो इतने मैथिल राजाओं का वर्णन किया है, य मत्र के सब आत्मविग्राम विशारद थे। योगेश्वरों की कृपा से ये मत्र घर में रहते हुए भी सभी प्रकार के द्वन्द्वों से निर्मुक्त थे ।’

इधर उधर भटकता रहता है। मृत्यु का भय अज्ञान से होता है, जो इस अज्ञान को मेट कर ज्ञान दान देता है, वही सच्चा दानी है। जिस कुल में, जिस वंश में ऐसे ज्ञानी हो गये हैं, वह कुल धन्य है, वह वंश सर्वश्रेष्ठ है। उस वंश में उत्पन्न होने वाले सभी पुरुष पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और श्लाघनीय हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! मैं जनकवंशीय राजाओं के वंश का वर्णन कर रहा था, प्रसङ्ग बश महाराज केशिध्वज और स्वाण्डिक्य का संक्षिप्त आध्यात्मिक सन्वाद मैंने सुनाया; अब आप महाराज केशिध्वज के पुत्र भानुमान से आगे के राजाओं का वर्णन सुनें। केशिध्वज तनय भानुमान के पुत्र शतद्युम्न हुए। उनके शुचि, शुचि के सनद्वाज और सनद्वाज के सुत ऊर्ध्वकेतु हुए। ऊर्ध्वकेतु के अज, अज के पुरुजित, उनके अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपार्श्वक, सुपार्श्वक के चित्ररथ, उन के क्षेमधि, क्षेमधि के समरथ, समरथ के सत्यरथ, उनके उपगुप्त और उपगुरु के उपगुप्त पुत्र हुए जो अग्नि के अंश माने जाते हैं। उपगुप्त के वस्यनन्त और वस्यनन्त के युयुध हुए। युयुध के सुभापण सुभापण के श्रुत, श्रुत के जय और जय के विजय पुत्र हुए। विजय के ऋत और ऋत के शुनक हुए। शुनक के सुत वीतहव्य और वीतहव्य के धृति, धृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नामक महाबली पुत्र हुए। महाराज कृति ही जनक वंश के अंतिम राजा हुए। कृति से आगे जनक वंश समाप्त हो गया।

ये मयके सब राजा जनक कहलाते थे। उपनिषदों में याज्ञवल्क्य और जनक मन्त्राद बहुत प्रसिद्ध हैं। जहाँ भी अध्यात्म्य मन्त्रादकी चर्चा है, वहाँ जनक और दूसरे ज्ञानी मुमुक्षुओं का ही संवाद है। जनक शब्द ही ज्ञानी के लिये व्यव-

हृत होने लगा है । किसी की प्रशंसा करते हुए या व्यंग करते हुए लोग कहते हैं—“वे तो जनक ही हो गये हैं । राजर्षि जनकके संबंधकी इतिहास पुराणोंमें ‘बहुत सी कथाएँ हैं, उनका निर्णय नहीं किया जा सकता, ये किस जनककी कथाएँ हैं । वृहदारण्यक उपनिषद्के तृतीय अध्यायके प्रथम ब्राह्मण भागमें एक बड़ी ही ज्ञान पूर्ण कथा है । वह इस प्रकार है ।

एक बार महाराज जनकने एक बड़ा भारी विपुल दक्षिणा-वाला यज्ञ किया । उस यज्ञमें दूर दूरसे बहुतसे विद्वान् ब्राह्मण एकत्रित हुए । कुरु पाञ्चाल देश के भी बहुतसे नामी नामी शास्त्र पारङ्गत ब्राह्मण आये । उन सब को महाराजने दान तथा मानसे संतुष्ट किया । अब राजाको यह जिज्ञासा हुई, कि इन समस्त ब्राह्मणोंमें से पूर्ण ब्रह्मज्ञानी कौन सा ब्राह्मण है । ऐसे वे किस प्रकार कहे, कि आप सबमें श्रेष्ठ कौन है । फिर सभी तो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं । इस बातकी परीक्षा करनी चाहिये ।”

यह सोचकर राजाने अत्यन्त ही सुन्दर एक सहस्र गौएँ मँगावाई । वे सबकी सब तरुणी थीं । सब दूध देगेवाली थीं । सभी पुष्ट थीं । सभीके सींग सुवर्णसे मढ़े हुए थे । सभी स्वस्थ और सीधी थीं । उन गौओंको खड़ी करके राजा ने कहा—“ब्राह्मणों ! आप सबमें जो ब्रह्मनिष्ठ हो, वह इन समस्त गौओंको ले जाय ।”

इतना सुनते ही समस्त ब्राह्मण एक दूसरेका मुख ताकने लगे किसीका भी साहस न हुआ, कि उन गौओंके समीप जाय । सबको संभ्रम तथा असमञ्जसमें पड़े देखकर महामुनि याज्ञबल्क्यने अपने एक शिष्य ब्रह्मचारीसे कहा—“वत्स ! इन सब गौओंको अपने आश्रमकी ओर हँक ले चलो ।”

शिष्य सामश्रवाने अपने सद्गुरुकी आज्ञाका पालन किया । वह समस्त गौओंको हाँकर ले चला । याज्ञवल्क्यके द्वारा गौओंको ले जाते देखकर वहाँ आये हुए समस्त ब्राह्मण परम क्रुपित हुए । इसमें उन्होंने अपना बड़ा भारी अपमान ससम्भा । उनमेंसे महाराज जनकके होता अश्वत्थने कहा—“याज्ञवल्क्य ! क्या हम सबमें एक मात्र तुम ही ब्रह्मज्ञानी हो ?”

याज्ञवल्क्य मुनिने कहा—“धिप्रवर ! ब्रह्मनिष्ठ को तो हम प्रणाम करते हैं । हम तो गौओं को ही ले जाने वाले हैं । इस पर उस संभा में जितने भी विद्वान् बैठे थे, उन सबने भगवान् याज्ञवल्क्य से प्रश्नों की झड़ी लगादी, पहिले अश्वत्थ ने ही प्रश्न किया । उन सब का याज्ञवल्क्य मुनि ने यथाचित उत्तर दिया । तदनंतर जरत्कारु आर्तभाग ने प्रश्न किये । फिर क्रमशः लाह्यायनि भुज्यु मुनिने, चाक्रायणउपस्त मुनिने, कौपीतकेय कहोलने बधक्रु की पुत्री ब्रह्मवादिनी गार्गी ने, अरुणि उद्धालक ने तथा शाकल्यविदग्ध ने उनसे प्रश्न पूछे । उन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान् याज्ञवल्क्य ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ दिया । महाराज जनक के भी याज्ञवल्क्य से प्रश्नोत्तर हुए । महाराज इनकी ब्रह्मनिष्ठा तथा अध्यात्म्य ज्ञान को देखकर परम प्रसन्न हुए । उन्होंने याज्ञवल्क्य को आत्म समर्पण कर दिया । अपना धन, जन, राज्य तथा सर्वस्व मुनि के चरणों में अर्पित कर दिया । तब से याज्ञवल्क्य जी इस कुल के ज्ञान दाता गुरु हुए ।

जिस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु भगवान् वशिष्ठ थे, उसी प्रकार जनक वंश के कुल गुरु गौतम थे । गौतम मुनि के पश्चात् उनके पुत्र शतानन्द जनक वंश के सब धार्मिक कृत्य कराते थे । जनकवंशीय राजाओं में एक से एक बढ़कर ज्ञानी और योगी हुए हैं । ये सब के सब निरभिमानी और आत्मविद्या में निपुण होते थे । इनके यहाँ सदा अध्यात्म चर्चा होती थी, उपनिषदों में

कथा है कि किसी राजा के पास जाकर किसी मुनिने धन माँगा, तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा—“ब्रह्मन् आपने मुझ से माँग कर बड़ी कृपा की, मुझे भी आपने गोखुरे दिया। नहीं तो संसार में जनक बड़े दानी हैं, जनक बड़े ज्ञानी हैं, यही सर्वत्र प्रसिद्ध हैं।” इससे पता चलता है कि अन्य राजा इनके दान की प्रशंसा सुनकर डाह करते थे।

इनके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी कथाएँ प्रचलित हैं, जिनमें यह सिद्ध किया गया है कि जनक घर में रहते हुए भी कैसे निरुद्ध रहते थे। उन कहानियों में से कुछ का उल्लेख हम यहाँ करते हैं

(१)

एक बार किसी मुनि ने जनक से पूछा—“आप राज्य पाट करते हुए भी विदेह कैसे कहलाते हैं। राज्य के प्रबन्ध में तो बड़ी चिन्ताएँ रहती हैं। किसी को दंड देना पड़ता है। निग्रह करने में द्वेष भाव हो ही जाता है। इतने सब से विमुक्त कैसे बने रहते हैं?”

महाराज जनक ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप कुछ काल यहाँ निवास करें, तब मैं इसका उत्तर दूँगा।”

मुनि रहने लगे। राजा ने एकबार कहा—‘ब्रह्मन् ! क्या आप दुग्ध के भरे कटोरे को लेकर सम्पूर्ण बाजार में घूम सकते हैं?’

मुनि ने कहा—‘इस में कौन सी चतुरता है। कोई भी घूम सकता है?’

राजाने कहा—“इसमें यही सावधानी रखनी होगी कि एक घूँट भी दूध न गिरने पावे।”

मुनि ने कहा—“न गिरेगा।”

राजाने कहा—“यदि गिर जाय तो?”

मुनि ने नडता के स्वर में कहा—“गिर जाय, तो आप, जो उचित समझें दंड दें।”

राजा ने कहा—‘अच्छी बात है आप कटोरे को लेकर चलें, चार सिपाही रखवा लेकर आपके पीछे चलेंगे। जहाँ भी एक बूँद दूध गिर जायगा, वहीं आपका सिर घड़ से पृथक् कर दिया जायगा।’

मुनि ने स्वीकार किया। एक कटोरा दुग्ध से लबालब भर दिया गया। वह कटोरा इनना भर गया, कि इसमें कुछ भी भरने को स्थान न रहा। तनिक सी ठेस लगते ही वह छलक पड़े। उसे बड़ी युक्ति से मुनि के हाथ पर रख दिया गया, चार सिपाही आगे चार पीछे नगी तलवार लिये चले। मुनि ने अपना समस्त ध्यान उम कटोरे में जमा लिया, पौर इतनी बुद्धिमान्नी से उठाते थे, कि कोई भी अंग हिलने नहीं पाता था। वे निरंतर इस बात का ध्यान रखते थे कि कटोरा हिलने न पावे। इस प्रकार शनै शनै वे सम्पूर्ण राजपथ पर घुमाये गये। एक भी बूँद दूध न गिरा। जब वे लौट कर आये तो राजा ने पूछा—“ब्रह्मन्! मेरी नगरी का बाजार कैसा है? आपतो सर्वत्र घूम आये हैं। इन बाजारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा हाट आप को अच्छा लगा।”

रहता था, कि इसमें से एक भी बूँद दूध न गिरने पावे। यदि तनिक भी मेरी दृष्टि इधर उधर होती, तो तुरत दूध छलक जाता, अतः बाजार में होकर जाने पर भी मैं उसके रसका आस्वादन न कर सका, उसके सौन्दर्य को न निहार सका।”

इसपर राजा बोले—“ब्रह्मन् ! इसी प्रकार मैं भी राज्य-का उपभोग करते हुए उन विषयों में आसक्त नहीं होता। व्यवहार में शरीर के फँसे रहने पर भी मन सदा परमार्थ में लगा रहता है। मैं सदा इस बात का ध्यान रखता हूँ, कि मेरा मन विषयों में न फसे।” यह सुनकर मुनि प्रसन्न हुए और राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके इच्छानुसार अन्यत्र चले गये। इसी प्रकार की एक और भी कथा है।

(२)

किसी मुनि ने आकर जनक जी से पूछा—“राजन् ! इन स-सारी विषयों में तो बड़ा आकर्षण है। इनके स्मरण से ही मन पागल हो जाता है। फिर आप के यहाँ तो एक से एक सुदरी रानियाँ हैं। उनका एकान्त में आप सग भी करते हैं, फिर भी उन में आप आसक्त क्यों नहीं होते ?”

राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप भोजन करलें, तब प्रश्नोत्तर होंगे ?”

मुनि ने यह बात स्वीकार की। आज राजा ने अपने पाचकों से कहकर बड़े सुदर सुदर पदार्थ बनवाये। ५६ प्रकार के भोग तैयार कराये। सुवर्ण के थालों में उन्हें सजाया गया। मुनि के लिये सुदर आसन बिछाया गया। मुनि उस आसन पर बैठ गये, परसे हुए थाल लाये गये उन्होंने ऊपर देखा, सिर के ऊपर कच्चे धागे में एक तलवार लटक रही है। मुनि को मन ही मन बड़ा भय लगा, किन्तु सकोच वश कुछ बोले नहीं। शीघ्रतासे भोज-

न करने लगे । उनका ध्यान तो तलवार की ओर लगा था । राजा बार बार आग्रह कर रहे थे । “महाराज ! यह वस्तु लें, वह लें, मुनि हों हूँ कर देते, जैसे जैसे वे भोजन करके चठ पड़े । राजाने स्वयं हाथ धुलाये और पूछा—“ब्रह्मन् ! अमुक साक कैसा बना था, खीर में मीठा कम तो नहीं था ?”

मुनि ने कहा—“राजन् ! सत्य बात तो यह है, कि मुझे तो पता ही न चला, मैंने क्या खाया है ?”

राजाने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—“महाराज ! पडरस युक्त सुंदर सुंदर व्यंजन थे, उनका आपके जिह्वाके साथ संसर्ग भी हुआ, फिर भी आपको उनके स्वाद का भान नहीं हुआ, यह कैसी बात है ?”

मुनिने कहा—“भान तो तब होता जब मेरा मन उन स्वादिष्ट पदार्थों में आसक्त होता । मेरा मन तो, ऊपर लटकती हुई तलवार में फँसा था, इसलिये खाता तो गया, किन्तु उनके स्वाद का पता नहीं चला ।”

राजाने कहा—“ब्रह्मन् ! यही दशा मेरी है । मेरा मन तो सदा परब्रह्म में फँसा रहता है । ऊपर से इन संसारिक विषयों का उपभोग करता हूँ । इसीलिए मैं इनसे सर्वथा निस्संग बना रहता हूँ, मेरी इनमें आसक्ति नहीं । इन्द्रियाँ इन्द्रियों में वर्त रही हैं ।” यह सुनकर मुनि प्रसन्न होकर चले गये । ऐसी ही एक दूसरी कथा है

(३)

कोई ऋषि ये, वे अपने शिष्य को समझा रहे थे, कि मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण है । यदि मन विषयों में फँसा है, तो चाहे कितने भी घोर वन में चले जाओ, वहाँ भी बन्धन है और यदि मन विशुद्ध है, तो विषयों के बीच में रहते हुए भी कोई बन्धन नहीं, राजा जनक राज्य पाट करते हुए भी विदेह हैं ।”

शिष्य ने पूछा—“गुरुदेव ! इन विदेह राजा की सभी प्रशंसा करत हैं इनमें किसी क्या विशेषता है ? क्यों बड़े बड़े ज्ञान पुरुष विदेह का ही ज्योतिष्य मानते हैं ?”

गुरु ने कहा—“उनमें यही विशेषता है, कि उनका मन विषयों में रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता । तुम जाकर इस विषय को उनसे ही पूछो, चलो मैं भी चलता हूँ ।”

यह कह कर गुरु शिष्य को सग लेकर मिथिलापुरी में गये । उस समय राजा अन्त पुर में थे । योग दृष्टि से उन्हें गुरु शिष्य के आगमन का पता लग गया था । वे एकान्त में अपनी पटरानी के सहित शैया पर शयन कर रहे थे । गुरु बाहर ही खड़े रहे । शिष्य को अंत पुर में भेजा, वहाँ एक से एक सुदरी स्त्रियाँ इधर से उधर छम्म छम्म करती हुई धूम रही रहीं । शिष्य को बड़ा सकोच हुआ । उन्हें भय भी लगा मेरा मन चंचल न होजाय, अतः उन्होंने सिर नीचा किये ही किये राजा का पता पूछा—“सुदरी स्त्रियों ने बड़े आदर से कहा—“ब्रह्मन् ! महाराज अन्त पुर में हैं, आपके लिये तो कोई रोक टोक है ही नहीं आप भीतर चले जायें । शिष्य यह सुनकर भीतर गये । राजा को राना के साथ शैयापर देखकर शिष्य के मन में बड़ी घृणा हुई । राजा का एक हाथ पलंग के नीचे लटक रहा था, एक महारानी के वक्षस्थल पर रखा हुआ था । शिष्य तुरत ही लौट आया और आन्तर गुरु से बोला—“भगवन् ! आपने कैसे विषयी के समीप मुझे भेजा ? वह तो सर्वथा विषयासक्त ही नहीं निर्लज्ज भी है । मुझे देखकर उठा भी नहीं । वह भला मुझे क्या उपदेश देगा ।” गुरु ने कहा—“अच्छी बात है मेरे साथ चलो ।” यह कहकर गुरु शिष्य को लेकर पुनः अन्त पुर में गये । राजा का जो हाथ पलंग से नीचे लटक रहा था, उसके ऊपर उन्होंने एक जलता

हुआ अगर रख दिया। राजा के मुख मंडल पर उस अंगार से कोई भी विकार नहीं हुआ, जैसे महारानी के वक्षःस्थल पर हाथ रखे थे वैसे ही हाथ पर अभिप्रो रखे रहे। तब गुरुने कहा—
 “जनक को यही विशेषता है। इनके लिये कामिनीका कमनीय अंग तथा अंगार इसमें कोई अन्तर नहीं। सर्प और हारमें मिट्टी और सुवर्णमें इन्हें कुछ भी भेद नहीं। इनका मन सदा परब्रह्ममें लीन रहता है। शरीरसे अनासक्त होकर ये सब कार्य करते हैं।” गुरुकी ऐसी बात सुनकर शिष्यका भ्रम दूर हुआ। उन दोनों ने महाराज जनकका अभिनन्दन किया। जनकने भी उनका सत्कार किया। ऐसी ही एक और कथा है।

(४)

किसी मुनिने आकर कहा—“विषय समीप रहने से उनमें ममत्व हो ही जाता है। विषयोंके त्यागसे ममत्व छूट जाता है। अतः आप इन विषयों को छोड़कर वनमें वास क्यों नहीं करते। राज्यकी इन वस्तुओं में आपको कुछ न कुछ आसक्ति तो होगी ही।”

राजाने कहा—“ब्रह्मन् ! आप कुछ दिन मेरे यहाँ निवास करें, तब आपको स्वतः ही पता चल जायगा।” राजा की बात मानकर मुनि राजाके समीप ही रहने लगे। मुनिके पास बहुत संग्रह तो था नहीं। चार लँगोटी, दंड, कमंडल, कंधा, सुगन्ध और एक दो पुस्तकें इतनी ही वस्तुएँ थी। समीपके एक भवनमें ये सब वस्तुएँ रखी थीं। उन सब वस्तुओं को रखकर वे सभामें जाते, वहाँ माँति २ की ज्ञान चर्चा सुनते। बहुत से व्याख्या करने वाले सूत्रोंकी व्याख्या करते, निरन्तर आध्यात्मिक चर्चा होती रहती। एक दिन राजाने अपने योग प्रभावसे महलमें आग लगा दी। धू धू करके महल जलने लगा। सब इधर-उधर हाय हाय करके भागने दीड़ने लगे। सर्वत्र कोलाहल

मच गया। वे मुनि भी वहीं बैठे थे, उन्होंने देखा जिस भवनमें मैं ठहरा हूँ, आग तो उसके समीपके ही भवनमें लग रही है। तुरन्त उन्हें ध्यान हुआ—“कहाँ मेरे दण्ड कमण्डल तथा लँगोटी कंथा आदि न जल जायँ।” वे दौड़े गये और उन वस्तुओं को निकालकर बाहर लाये। इतने में ही आग बुझ गई।

हँसते हुए राजा मुनिके समीप आये और बोले—“ब्रह्मन्! सभी लोग आवश्यक वस्तुओंका संग्रह करते हैं। राजा को हाथी घोड़ा, रथ, सैनिक, धन आदि की आवश्यकता है, इसलिए वह इनका संग्रह करता है और साधुको दण्ड, कमण्डल, फोपीन कंथा तथा मृगचर्ममें आसक्ति है। आसक्ति तो दोनों की बराबर ही है संग्रही दोनों ही हैं, यदि संग्रह करके भी उसमें आसक्ति न हो तो चाहे वनमें रहें या घरमें दोनों ही उसके लिए समान हैं। यद्यपि मैं राज्य करता हूँ, फिर भी चाहें सम्पूर्ण मिथिला-पुरी जल जाय, मुझे इसकी तनिक भी चिंता न होगी, देखिये मेरे सामने मेरे महल जलते रहे, मैं तो चुपचाप बैठा रहा, किन्तु आप तो अपने दण्ड कमण्डल की ही रक्षा के लिए व्यग्र हो गये और भागकर उनकी रक्षामें प्रवृत्त हो गये। अब आप ही बताइये, कि आपका संग्रह बंधनका हेतु है या मेरा?” यह सुनकर मुनि लज्जित हुए और बोले—“राजन्! आपही यथार्थ त्यागी हैं।” ऐसा कहकर और राजाके प्रति सत्कार प्रदर्शित करके मुनि चले गये। इसी प्रकार एक ब्राह्मणके साथ भी महाराज जनक का संवाद हुआ।

एक बार किसी अपराधी ब्राह्मणको राजा जनकने दण्ड दिया और कहा—“तुमने ऐसा अपराध किया है, कि तुम मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हो। अभी मेरे राज्यसे निकल जाओ।”

राजाके वचन सुनकर ब्राह्मणने राजासे पूछा—“राजन्!

आप मुझसे वही विषय कहें, जो आपके वंशवर्ती हो। आप कहते हैं, मेरे राज्यसे निकल जाओ; तो कितना राज्य आपका है, जिसे छोड़कर मैं दूसरे के राज्य में चला जाऊँ।”

ब्राह्मणके ऐसे गूढ़ प्रश्नको सुनकर राजा चिंतामें पड़ गये। वे कुछ देर सोचते रहे। वे मोचकर बोले—“विप्रवर! मेरा क्या है, इस बात पर मैंने बहुत विचार किया। यह राज्य, पाद, धन, जन, स्त्री, परिवार तथा अन्य विषय क्या मेरे हैं। बहुत विचारने पर भी मैं इसका निर्णय न कर सका। अन्तमें मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा, कि या तो कोई भी विषय मेरे नहीं है, या मंमारके समस्त विषय मेरे ही हैं।”

हँसकर ब्राह्मणने पूछा—“आपके ही हैं या और किसी भी?”

राजा ने कहा—“नहीं, ब्रह्मन्! जैसे मेरे हैं, वैसे ही दूसरे भी।”

ब्राह्मण ने कहा—“अब सबके ही हैं, तो फिर आप यह क्यों कहते हैं, मेरे राज्यसे निकल जाओ। अन्यत्र चले जाओ।”

राजा बोले—“हाँ, भगवन्! यह मेरी भूल है। आप

मूर्खता है इसीलिए मेरी किसी भी विषयमें समता नहीं। समता वश ही मनुष्य समझता है, यह मेरी वस्तु है, यह दूसरे की। समता न हो, सम्पूर्ण भूतों में उसी आत्माको समझे तथा आत्मा में ही सबको समझे तो फिर मनुष्य मैं मेरेके चक्करमें क्यों फँसेगा ?”

इस पर ब्राह्मणने कहा—“अच्छा, यह तो ठीक है, किन्तु आपने कहा—“समस्त विषय मेरे हैं और जिस प्रकार मेरे हैं, उसी प्रकार दूसरे के भी हैं। तो किस प्रकार ?”

राजाने कहा—“देखिये ब्रह्मन् । शब्द रूप, रस, गन्ध और स्पर्श जितने भी ये इन्द्रियोके विषय हैं, उन सबका संयोग मेरी इन्द्रियोंके साथ होता है, किन्तु इन्हें मैं अपने लिये नहीं चाहता। इन पर मैं विजय प्राप्त कर ली है। मेरे द्वारा निर्जित विषय और इन्द्रियाँ मेरे अधीन हैं। मैं जो भी कुछ करता हूँ, अपने निमित्त नहीं करता। जितने ऋण एकत्रित करता हूँ देवताओं के लिये, पितरोंके लिये, अतिथि अभ्यागतोंके लिये, प्रजाजनोंके लिये तथा समस्त प्राणियोंके लिये करता हूँ। इसलिये सभी विषय मेरे हैं। आप जहाँ भी रहेंगे, मेरे ही राज्यमें रहेंगे। अतः अब मेरा अग्रह नहीं है, कि आप अमुक स्थान को छोड़कर अमुक स्थानमें चले जायें। आपकी जहाँ इच्छा हो वही रहे।”

यह सुनकर ब्राह्मण खिल खिलाकर हँस पड़ा और बोला—“राजन् ! जैसी मैंने आपकी प्रशंसा सुनी थी, आप वैसे ही निकले। मैं वास्तव में ब्राह्मण नहीं, साक्षात् धर्मराज हूँ। मैं यहाँ ब्राह्मण का वेप बनाकर आपकी परिचा लेने ही आया था। आप ही एक ऐसे हैं, जो समतासे रहित ज्ञानरूपी प्रवृत्तिका अस्तित्व बनाये हुए हैं।” इतना कहकर धर्मराज वहीं अन्तर्धान हो गये।

सूतजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार एक नहीं अनेकों कथायें विदेह राजाके सम्बन्धमें प्रचलित हैं । राजाओंके सम्बन्ध की ही नहीं विदेहराजकी रानियोंके सम्बन्धकी भी ऐसी ही कथाएँ हैं । कोई विदेह राजा सन्यासी बन गये थे, इस पर उनकी रानी ही उन्हें उपदेश देकर लौटा कर घर लाई थीं ।”

यह सुनकर शौनक जी बोले—“सूतजी ! इस प्रसंग को भी हमें सुनाइये । इन कथाओंके श्रवण करनेमें हमारा बड़ा मन लगता है । इनसे बड़ा बोध होता है ।”

सूतजी बोले—“अच्छी बात है महाराज ! सुनिये मैं इस प्रसङ्गको भी सत्तेष में सुनाता हूँ ।

एक बार महाराज जनकको राज-पाटसे महान् वैराग्या हुआ । वे घर-द्वार राज-परिवार सभी को छोड़ छड़कर वन में चले गये । उन्होंने सोचा ‘मैं राज्यके प्रपञ्चमें फँसकर क्या करूँगा । मूढ़ मुड़ाकर भिक्षोपजीवी बनकर अपना शेष जीवन त्याग मय त्रिता दूँगा ।’ यही सोचकर वे वन चले गये । वहाँ निःसंग होकर एकान्त में कुटी बनाकर रहने लगे और मुद्राभर भुने जब खाकर निर्वाह करने लगे । इससे सभी प्रजाके लोग दुःखित हुए । किसी का साहस राजासे कुछ कहनेका नहीं हुआ । यह देखकर राजाकी परम बुद्धिमती राजमहिषी राजाके समीप गई और निर्भय होकर कहने लगी—“राजन् ! आप यह क्या खेल कर रहे हैं ?”

राजाने कहा—“त्याग के बिना विषयासक्ति नहीं छूटती । विषयासक्ति बिना छूटे ज्ञान नहीं होता । बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं । इसलिये मैंने सबका त्याग कर दिया है ।”

रानीने पूछा—“आपने त्याग किस वस्तुका किया है ?”

राजाने कहा—“मैंने संगका त्याग किया है । राज्य, धन, ऐश्वर्य का त्याग किया है ।”

रानीने कहा—“राज्य की समस्त वस्तुएँ पंच भूतात्मक हैं। क्या आप पृथिवी पर अब नहीं रहते। महल और मोपड़ीमें अंतर ही क्या है? क्या आपने जलका त्याग कर दिया है? क्या यहाँ आप स्वांस नहीं लेते, वायु नहीं पान करते? क्या आपने प्रकाशको छोड़ दिया? यहाँ आप आकाशके नीचे नहीं रहते? जब पाँचों भूत जैसे वहाँ थे, वैसे यहाँ हैं; तब इनमें त्याग किस वस्तुका किया है? यहाँ आपके आस पास मंत्री पुरोहित सैनिक तथा सेवक आदि रहते थे; यहाँ पशु, पक्षी, कीट, पतंग रहते हैं। इससे संगका भी परित्याग नहीं हुआ।”

राजाने कहा—“मैंने परिग्रहका तो त्याग कर ही दिया है?”

रानीने कहा—“परिग्रहका त्याग कहाँ किया? मध्याह्न कालमें भूख लगने पर एक मुट्ठी भुने जव के लिये तुम्हें नगर की ओर दौड़ना ही पड़ता है, उसकी चिंता रहती ही है। पहिले जहाँ आप देते थे वहाँ अब स्वयं याचक बन गये हैं। पहिले आप राज्यका पालन करते थे, उम्रकी देख रेख रखते थे, अब आप दंड, कमएडल, कंथा और कीपान की देख रेख रखते हो। तुम्हारी इन आवश्यक वस्तुओं को कोई नष्ट कर दे, तो तुम्हें दुःख होगा ही। फिर राज्य त्यागसे लाभ क्या हुआ? ममता ही बन्धनका कारण है। यदि आपकी ममता छूट जाय, तो आप जहाँ भी रहे वहाँ त्यागी हैं। यदि ममता नहीं छूटी देखा-देखी कापाय वध, दंड, कमएडल धारण कर लिए तो यह तो ढोंग है, दंभ है, छल है; अपने आपको ठगना है। राजन्! आप आलसी लोगों की भाँति अकर्मण्य न बनें। अकर्मण्य हाथी को भी चींटियाँ खाजाती हैं। मूर्ख लोग ही कर्म छोड़कर झूठा वेप बना कर बाबाजी बन जाते हैं और आलस्यमें अपना सम्पूर्ण समय बिताते हैं। आपको यह शोभा नहीं देता। जैसे आप

सहस्रो को देकर पाते थे, वैसे खाइये । प्रजापालन रूप कर्मको कर्तव्य बुद्धिसे काजिये । देवता, पितर तथा अतिथियों का सन्तुष्ट कीजिये । फलकी इच्छा न रखकर निष्काम भावसे कर्म करें ।”

सूतजी कहत हैं—मुनियो ! अपनी राजमहिषा के ये वचन सुनकर राजा का माह दूर हुआ । उन्होंने सन्यासी धननेका विचार छोड़ दिया और वे घरमें आकर निष्काम भावसे सभी राज्य कार्यों को करने लगे । सो महाराज जिस प्रकार जनक वशीय राजा ज्ञाना थे, उसी प्रकार उनकी रानियाँ भी अध्यात्म विद्यामें निष्णात थीं । महाराज जनक मुनियों के माननीय थे । यहाँ तक कि समस्त मुनियाँ गुरु भगवान् शुकदेवजी ने भी उनका शिष्यत्व स्वीकार किया था । मुनियो ! इस प्रकार जनक मेरे गुरुके भी गुरु अर्थात् बाबागुरु थे ।”

इस पर शोनकजी ने पूछा—सूतजी ! श्री शुकदेवजी ने जनकजी को गुरु कैसे बनाया और जनकजी ने उन्हें कैसा उपदेश दिया । कृपा करके इस उपाख्यान को आप हमें सुनावें ।”

सूतजी ने कहा—‘मुनियो ! जिस प्रकार मेरे गुरुदेव रानर्षि जनकके यहाँ शिक्षा लेने गये और जनकजी ने उन्हें जैसे उपदेश दिया, इस प्रसङ्गको मैं संक्षेपमें सुनाता हूँ, आप दत्तचित्त होकर श्रवण करें ।”

सूतजी मुनियों को जनक शुक सवाद सुना रहे हैं—मुनियो ! मेरे गुरुदेव भगवान् शुक जन्मसे ही विरक्त तथा सर्व शास्त्रोंके ज्ञाता थे । उनको गृहस्थाश्रम आदि प्रवृत्ति मार्गके कार्य अच्छे नहीं लगते थे । उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी से भी समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था । जब समस्त शास्त्रोंमें पारंगत हो गये, तो एक दिन उन्होंने अपने पिता भगवान् व्यासजी से पूछा—

“भगवन् ! आप मोक्षधर्मके ज्ञाता हैं, कृपा करके मुझे मोक्षधर्म का उपदेश दें ।”

व्यासजी यह सुनकर परम प्रसन्न हुए । फिर उन्होंने सोचा—‘अपना पुत्र अग्नेसे नहीं पढ़ता, उसे पढ़ानेके लिए दूसरे अध्यापकके निकट भेजना पड़ता है । हम इसे बतावेंगे, तो इसको श्रद्धा न होगी । बिना श्रद्धाके फल नहीं हाता । अतः इसे परमज्ञानी त्रिशेह महाराज जनकके समीप भेजना चाहिये ।’ यह सोचकर वे बोले— वत्स ! इस प्रसन्नता में उत्तर नहीं दे सकता । तुम महाराज त्रिशेह जनकके समीप जाओ । वे तुम्हारे सभी सशयोंका छेदन करेंगे ।”

श्री गुरुदेवजी ने कहा—“पिताजी आप ही मुझे उपदेश क्या नहीं देते ?”

व्यासजी ने कहा—“वत्स ! वे ही इस विद्यामें पारगम हैं । बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके ही समीप इस विद्या को जाननेके निमित्त जाते हैं । तुम शीघ्र उनके समीप जाओ ।”

श्राशुक बोले—‘पिताजी मैं योग द्वारा आकाश मार्गसे क्षण भरमें मिथिला पहुँच सकता हूँ ।’

व्यासजी ने कहा—‘न भैया ! ज्ञान सीखने के लिए निर-भिमान होकर जाना चाहिए । मोक्षधर्मके ज्ञानार्थको साधारण भावसे गुरुके समीप जाना चाहिए । तुम पैदल ही महाराज के समीप जाओ । वहाँ जाकर तुम अपने इष्ट मित्रों की खोज न करना, महाराज जो भी उन्हें उसे मानना, उनके प्रति अश्रद्धा प्रकट मत करना और उनसे मानकी भी अभिलाषा न रखना ।’

पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके सम्याग्राम से श्री गुरुदेव मिथिलापुरीके लिये चले । वे चट्टीनाथसे विष्णुप्रयाग नद प्रयाग, देवप्रयाग तथा ऋषिकेश वाले मार्गसे नहीं गये । बल्लभ

ग्राम से वे सरस्वती नदी के किनारे किनारे ऊपर चढ़े । काकभुसुड पर्वत की चोटी के मर्मामुसे नीचे हृणदेश (तिब्बत) में आये । मेरुवर्षस होकर वे मानसरोवर कैलाश होकर अलमोडाके रास्ते से नीचे उतरे, फिर सरयूके किनारे किनारे गंगाजी के किनारे आये, वहाँसे मिथिलापुरीमें पहुँचे । मार्गमें उन्हें दृशिया तथा चीनी जातिके बहुतसे नगर मिले । मयने त्रिगम्बर शुकका सत्कार किया । विदेह राज्यको देखकर शुकदेवजी परम प्रसुद्ध हुए । वह देश धन धान्यसे भरा पूरा था । वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, हरे हरे धानोंके खेत गड़े थे । उस समृद्धिशाली देशको देखकर उनके हृदयका ठिकाना नहीं रहा । मिथिलापुरीमें एकसे एक प्रदुभुत वस्तु थी । वहाँ के वन उपवन परम रमणीक थे । नगर नाना प्रकारसे सजाया गया था । किन्तु शुकदेवजी ने उन सब वस्तुओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया । वे इन सबकी ओर नैना ध्यान दिये मिथिलापुरीके नगर के द्वार पर पहुँचे । वे नगर के द्वारसे प्रवेश कर ही रहे थे, कि द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने ही नहीं दिया । यह शुकदेवजी का महान् अपमान था, किन्तु मन्त्रे जिज्ञासु थे । आजकल तो कोई साधु दर्शनको जाते हैं और यदि साधु भजन पूजनमें हो, कुछ देर बैठना पड़े, तो बड़े क्रुद्ध होते हैं । गरी रोटो मुनाते हैं और क्रुद्ध होकर लौट भी जाते हैं । शुकदेवजी ने ऐसा नहीं किया, वे शान्त भावसे द्वार पर खड़े रहे । तब राजाज्ञा प्राप्त हो गई, तब द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने दिया । नगरमें प्रवेश करके शुकदेवजी राजमहल की ओर चले । द्वारके द्वारकी प्रथम ड्योटी से वे ज्यों ही धुसे त्यों ही द्वारपालने आदर उनसे कहा—“आप धिना पृष्ठे नगे धिङगे भीतर कहाँ आ रहे हैं ?”

शुकदेवजी ने कहा—“मुझे महाराज जनकसे मिलना है । वहाँ के समीप जा रहा हूँ ।”

द्वारपाल ने सूखी हँसी हँसकर कहा— 'राजा से ऐसे मिला जाता है। अभी भीतर जानेका समय नहीं है।'

यह सुनकर शुकदेवजी तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए। वे चुपचाप खड़े रहे। वे धूपमे ही बैठकर आत्म चिंतन कर रहे थे। इतने ही में मंत्री आया, वह उन्हें सत्कार पूर्वक दूसरी झोड़ी पर ले गया। इस सत्कारसे भी शुकदेवजी को कोई हर्ष नहीं हुआ। वे चुपचाप मंत्रीके पीछे पीछे चले गये।"

द्वितीय झोड़ीमें एक अत्यंत हा सुन्दर अतिथिशाला थी। जिसमें राज्यके अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति ही ठहराय जात थे। वे भवन भली भाँति सजाये गये थे। स्थान स्थान पर सुन्दर स्वच्छ, शीतल सलिल वाले मुहाबन सरोवर थे। जिनमें भाँति-भाँति के कमल खिल रहे थे। वहाँ की भूमि बड़ी हा सुहावनी थी। वहाँ अत्यन्त सुन्दर ५० युवती स्त्रियों सर्जो धजी उपस्थित थी। श्री शुकदेवजी को देखकर वे सबकी सब उठकर खड़ी गईं। उन्होंने भगवान व्यास नन्दनका स्वागत सत्कार किया। पाद्य, अर्घ्य, आसन देकर उनकी पूजा की। सुन्दर सलिलसे उनको स्नान कराया। वे बहुत दूर से चलकर आ रहे थे। उनका भ्रम विविध उपायोंसे दूर किया। बड़े रसयुक्त सुन्दर पदार्थ भोजन के लिए उनके सम्मुख उपस्थित किये। बड़े प्रेमसे आप्रह पूर्वक उन्हें भोजन कराया। भोजन करके श्री शुक विश्राम करने लगे। ये युवतियाँ गाने बजाने तथा नृत्य आदि में बड़ी प्रवीण थीं। ये भाँति भाँतिके ऋद्धार रसके गाने गाती रहीं। हाव भाव कटाक्ष प्रदर्शित करके नृत्य करता रहीं, किन्तु फिर भी शुकदेवजी के मनमें कोई निकार उत्पन्न नहीं हुआ। वे शान्त भावसे स्थिर बैठे हुए ब्रह्म चिंतन करत रहे। ऊर्ध्व-रात्रि तक वे ध्यान भंग रहे, पुनः उन्होंने शास्त्राय विधि से शयन किया। इस प्रकार एक

दिन और एक रात्रि श्रीशुक उस विलास वैभव पूर्ण स्थानमें निर्विकार भावसे रहे।

दूसरे दिन मिथिलेश अपने मंत्री पुरोहित और रानियों को साथ लेकर शुकदेवजा के समीप आये। उन्होंने आकर शास्त्रीय विधिसं मुनिका पूजा की। सुन्दर सर्वतोभद्र आसन पर उन्हें बिठाया गा दान करके कुशल पूछी। पूजा कर चुकने के अनन्तर जब मुनिने आज्ञा दी तो राजा हाथ जोड़े हुए बैठे। तब राजाने पूछा—“ब्रह्मन् ! आपका पधारना किसी विशेष कारण से हुआ हो तो उसे मुझे बतावें।”

राजा के प्रश्न को सुनकर मुनि जाले—“राजन ! मेरे पिता ने मुझे आपके समीप प्रवृत्ति निवृत्ति विषयक समस्त सन्देशों को दूर करने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा था—‘जनकजी मेरे यजमान हैं। वे मोक्ष धर्मक ज्ञाता हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। उनसे जानकर मेरी ओर से कुशल पूछना और अपने सशयोंको उनके समीप प्रकट करना। व तरे समस्त सशयाका छेदन कर देंगे।’”

राजाने विनयके साथ कहा—“ब्रह्मन् ! मैंने तो जो भी कुछ सीखा है, आपके पूज्य पितृदेव भगवान् व्याससे ही सीखा है। उन्होंने किसी विशेष प्रयोजनसे आपको मेरे समीप भेजा है। अच्छी बात है पूछिये आपको क्या पूछना है ?”

श्रीशुक बोले—“राजन ! यह बताइये इस लोकमें ज्ञान की इच्छावाले मुमुक्षुका क्या कर्तव्य है ? मोक्षका स्वरूप क्या है ? मोक्ष प्राप्ति का साधन तप है या ज्ञान ?”

यह सुनकर गम्भीरता पूर्वक राजा बोले—“ब्रह्मन् ! आपके प्रश्न तो बहुत गूढ़ हैं, फिर भी मैं यथामति इनका उत्तर दूँगा। भगवन् ! मोक्ष की इच्छा रखने वालों का जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त पारमार्थिक कर्म करते रहना चाहिए। एक आश्रम से दूसरे आश्रममें जाना चाहिए। ब्रह्मचर्यसे गृहस्थमें, गृहस्थ

से वानप्रस्थमे और वानप्रस्थसे सन्यासाश्रममे जाना चाहिए ।”

श्री शुकदेवजी ने पूछा—“राजन् । किसी को जन्मसे ज्ञान हो गया हो, तो क्या उसे फिर भी ब्रह्मचर्य से गृहस्थ और गृहस्थसे वानप्रस्थ और सन्यास को धारण करना आवश्यक है ?”

जनकने कहा—“ब्रह्मन् । मोक्षकी प्राप्ति ज्ञान विज्ञानके बिना नहीं होती । ज्ञान की प्राप्ति बिना गुरु सम्बन्धके नहीं हो सकती । गुरु ही इस ससार सागर से पार पहुँचाने वाले हैं । ज्ञान ही सुदृढ़ नौका है । कर्णधारका काम गुरुदेव ही करते हैं । परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे, अतः ज्ञानी भी चारों आश्रमोंका पालन करते हैं । जिसका मन शुद्ध हो गया है, जो जीवन्मुक्तिके आनन्दका अनुभव कर चुका है, उसे तीनों आश्रमों की आवश्यकता नहीं । वह तो परमहंस रूपमें स्वेच्छानुसार विचरण कर सकता है, क्योंकि उनके मनमें कोई कामना ही नहीं । प्रवृत्तिमर्ग तो कामनाओंको भेटनेके लिए त्रिगुणोंसे विरक्त होनेके निमित्त है । भ्रम मर्गका कथन है, ज्ञानीके लिए कोई क्रम नहीं । आपतो परम ज्ञानी हैं । जैसे अधकार भय गृह दीपकसे प्रकाशित होता है, वैसे ही बुद्धि रूप दीपकसे आत्माका साक्षात्कार होता है । आपको तो मेरे भी गुरु भगवान् व्यासकी कृपासे सभी विषयों का ज्ञान हो गया है । इसीलिए आपका मन विषय वासना से रहित हो गया है । मुझे भी आपके पूज्य पिताके ही उपदेशसे आत्म साक्षात्कार हुआ है । मैंने परीक्षा करके आपको देख लिया । योग दृष्टिसे मैं पहिले से ही जान गया था, कि आप आ रहे हैं, इसीलिये आपकी परीक्षाके निमित्त मैंने ये ढोंग रचे । आप परीक्षामें उत्तीर्ण हो गये । आपको अपने ज्ञानकी याह नहीं । आप जितना अपने को समझ रहे हैं, उससे कहीं अधिक आप ज्ञानी हैं । मंशयवान् पुरुषको ज्ञान भले ही हो जाय, किन्तु उसको मोक्ष नहीं हो सकता । शुद्ध उद्योग के द्वारा तथा

गुरु के उपदेश को अर्द्धा पूर्वक श्रवण करनेसे ही सभी संशय दूर हो जाते हैं, सभी बन्धन खुल जाते हैं। आप मोक्ष विद्याके अधिकारी हैं। आपको विषयों में स्वाभाविक रुचि नहीं। तुम्हारी सबमें समदृष्टि है। तुम सुवर्ण और पत्थर को समान समझते हो। ब्राह्मणत्वका जो फल है तथा मोक्षका जो स्वरूप है, वह तो तुम्हें प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त और आप क्या जानना चाहते हैं।”

सूत जी कहते हैं—“मुनियो ! मेरे गुरुदेव ज्ञानी तो जन्म के ही थे, जनक जी के वचनों से उन्हें मोक्ष-प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो गया। वे राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके यथेच्छ स्थान को चले गये। इस प्रकार महाराज जनक मेरे बाबा गुरु हैं। मेरे गुरु ने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। यह मैंने अत्यंत ही संक्षेप में जनक वंशके मुख्य मुख्य राजाओंकी कुछ कथायें कही। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! आपने महाराज इक्ष्वाकु के विकुक्षि निमि और दंडक ये तीन सबसे बड़े पुत्र बताये थे, उनमें से विकुक्षि और निमि के वंश की कथा तो आपने सुनाई, अब महाराज दंडक के वंश की कथा और सुनाइये।”

इस पर सूतजी ने कहा—“मुनियो ! महाराज दंडक का तो वंश चला ही नहीं। वह तो शुक्राचार्य के शाप से सकुटुम्ब सप्तिवार राज्य कोष तथा प्रजा के महित भस्म हो गया। उसका सम्पूर्ण राज्य नष्ट हो गया। उसका राज्य बालुका मय बन गया।”

यह सुनकर आश्चर्य प्रकट करते हुए शौनक जी ने पूछा—
“सूतजी ! भगवान् शुक्राचार्य ने महाराज निमि को ऐसा घोर

शाप क्यों दिया ? क्यों उसके सम्पूर्ण राज्य को भस्म कर दिया ? राजा ने ऐसा कोन सा घोर पाप किया था ? कृपा करके इस कथा को हमें सुनाइये ।”

यह सुनकर सूतजी बोले—‘अच्छी बात है महाराज । इस कथा को सुनाकर अब फिर मैं उस शुभ्र चन्द्र-वश का वर्णन कहूँगा । जिसमें कृष्णचन्द्र आनन्दरुन्दि प्रकट हुए ।’

छप्पय

जनक वश को विमल चरित अति सुखद सुनायो ।
 तिहि जग महँ यश ज्ञान दान ते विपुल कमायो ॥
 प्रकटी आद्या शक्ति अमर कुल भयो मुनन महँ ।
 फलन जीव कल्याण फिरी प्रभु सँग बन बन महँ ॥
 यो विकृति निमि वंश की, कही कथा अति सुखमयी ।
 दंडक तीसर तनय की, सुनहु कथा अन दुखमयी ॥

महाराज दण्डक की कथा

७१७

श्रुतस्तु मनोज्ञे इक्ष्वाकुर्घाणतः सुतः ।

तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डकाः ॥ *

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० ४ श्लो०)

छप्पय

सुत इक्ष्वाकु तृतीय गयो दण्डक वन माँही ।

शुकसुता लति भई विकलता अति मन माँही ॥

अनुचित करि प्रस्ताव कुपित कन्या तिनि कीहीं ।

भये काम वश शिरसा पकरि कन्या की लीहीं ॥

गुरमी कन्या द्विजसुता, विरजा सगम तैं रहित ।

पुदि, प्रष्ट नृपकी भई, करि अनुचित कायो अहित ॥

मनुष्य जब काम-वश हो जाता है, तो अपना हित अनहित कुछ भी नहीं सोचता । जिस पर आसक्ति होजाती है, उसे पानेका प्रयत्न पुष्प प्राणोंका पण लगाकर करता है । पतंगका दीपककी लोयसे कोई बल्याण थोड़े ही होता है, किन्तु उसकी इसमें आसक्ति है । प्राणोंका मोह छोड़कर उसका आलिंगन करता है और अपने आपको भस्म कर देता

ॐ श्री शुक्देवजी कहते हैं—“गजन् । मनुजीके छीमने पर उनकी नासिकासे इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके १०० पुत्र ए उनमें विकुक्षि निमि और दण्डक ये तीन सबसे बड़े प्रधान पुत्र थे ।”

है। इस घटनासे दूसरे पतंगे लाभ उठात हों, सचेत होजात हा, सो बात नहीं। जो भी दिये की लोचके सम्मुख आता है, वही उसे आलिगन करने ढोडता है। कामके वश होकर किस कामीने सुख पाया? रावण कामके अधीन होकर सीताजीको हर लेगया इसके फलस्वरूप वह कुल महित नष्ट हो गया। इन्द्रने काम वश होकर अनुचित कार्य किया जिससे उसका पत्न अम्थाई हो गया शरीर विकृत उन गई, न जाने क्या क्या दुर्दशा हुई। नहुष काम वश होकर मृगके साम्राज्यसे च्युत हारग सर्प बन गया। चन्द्र काम वश होकर कुष्टि हुआ। ब्रह्माजीको काम-वश हरिन बनना पडा। शिवजीको लाज छोडकर मोहनीके पीछे ढोडना पडा, विष्णुको पापाण बनना पडा। भगवान्ने इस कामको उत्पन्न करके प्राणियोंको कालके अधीन कर रखा है। यदि कामको जीत ले तो उसका काल कुछ कर ही नहीं सकता। बिन्दुपात ही मरण है बिन्दुधारण ही जीवन है। काम-वेग ऐसा प्रबल होता है, कि उस समय बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। इन्द्रियाँ परवश सी होजाती हैं। चित्त इतना प्रबल वेगशाली बन जाता है, कि त्रिवेक कुछ काम नहीं देता। प्राणी त्रिवश होजाता है, आत्म त्रिस्मृत बनजाता है। इन्द्रियोंका विषयोंके साथ जहाँ ममता हुआ, वि फिर मन खो जाता है। जो आदमी जितना शक्तिशाली होता है, वह उतना ही साहसका कार्य कर सकता है, योगी जब योगसे भ्रष्ट होकर कामके चक्करमें फँसता है तो वह जितनी निर्लज्जतासे कामोपभोग करता है, उतनी निर्लज्जितासे साधारण आदमी नहीं कर सकता। विद्या, धन, योग, सामर्थ्य तथा अन्य शक्तियोंसे युक्त पुरुष साधारण आदमियोंसे अधिक साहसका

कार्य करता है। ऐसे पुरुषोंको दंड भी अधिकसे अधिक देना चाहिये। एक आदमी है, जो नियम विधान नहीं जानता, उससे यदि अपराध होजाय, तो वह क्षमा भी किया जा सकता है, किन्तु जो स्वयं विधान विशारद है, सभी नियम सदाचारको जानता है, यदि वह कोई अनुचित साह्म करता है, तो उसे अधिकसे अधिक दंड देना चाहिये; ऐसी इस देशमें मनातन प्रथा है।

मूनजी कहते हैं—“मुनियो ! आपने मुझसे इन्द्राक्षके पुत्र दंडककी कथा पूछी है, मैं उसे सुनाता हूँ, आप दत्त चित्त होकर श्रवण करें।

महाराज दंडक पिताके आदेशसे दक्षिण देशमें राज्य करने लगे। राजा वैसे तो कुलीन थे, इन्द्रियाँ उनके यशमें नहीं थीं वे कामी थे, भगवान् शुक्राचार्यको उन्होंने अपना पुरोहित बनाया।”

एक दिन महाराज घोड़े पर चढ़कर अरण्य को गये। संयोगकी घात उसी समय शुक्राचार्यकी कन्या विरजा वहाँ वनकी शोभा देखने अकेली ही आई हुई थी। वह अभी कन्या थी, रजोदर्शन भी उसका नहीं हुआ था। वह इतनी सुन्दरी थी, कि स्वर्गीय अप्सरायें भी उसके मम्मूल लज्जित हो जातीं। वह पृथिवीकी लक्ष्मी सी जान पड़ती थी। बाल्यावस्था को पार करके उसने यौवनावस्थामें पदार्पण किया था। यौवनके चिन्ह अस्फुट रूपसे उसके अंगोंमें प्रकट हो रहे थे। वह उस अर्धमुकुलिता कलिकाके समान थी, जिसके समीप अभी भ्रमर आया न हो। जिसका सौरभ पराग अभी विस्फुटित न हुआ हो। वह अपनी नारी सुलभ चंचलता से झूलाती हुई इधरसे उधर घूम घूमकर पुष्प चयन कर

रही थी । राजाकी उस अनवश सौन्दर्ययुक्त कन्याके ऊपर दृष्टि पड़ी । उसके अपार सौन्दर्यको देखकर दण्डक काम बाणसे विद्व हो गया । उसका मन उसके अधीन न रहा । वह शीघ्रतासे उसके समीप आया अत्यन्त ही स्नेहसे अधीरताके स्वरमें पूछने लगा—“भामिनि ! तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? किसकी पत्नी हो ? तुम अकेली इस विजन वनमें क्यों फिर रही हो ? तुम कमला हो या साक्षात् रति हो, तुम्हारे ये कोमल चरण इस योग्य नहीं हैं, कि तुम इस कठिन भूमि पर नगे पैरों घूमो ।”

यह सुनकर लज्जाती हुई शुकतनयाने कहा—“राजन् ! मैं भगवान् शुकाचार्यका पुत्री हूँ । अभी मैं अविवाहिता हूँ ।”

राजाने अधीरताके स्वरमें कहा—“देवि ! मैं इस देशका राजा हूँ, तुम्हारे अधीन हूँ, मैं तुम्हारे सौन्दर्य पर मुग्ध हूँ, मैं अपने यशमें नहीं हूँ । तुम्हें निमित्त बनाकर काम मुझे अत्यन्त पीडा दे रहा है । तुम मेरे ऊपर दया करो, मुझे प्राण दान दो ।”

यह सुनकर क्रुपित हुई कन्याने कहा—“राजन् ! ऐसे वचन आपको मुखसे उच्चारण न करना चाहिये । बाणीसे कोन बड़े ऐसी बात आपको मनसे भी न सोचनी चाहिये । देखिये, आप राजा हैं, भगवत्के पिता हैं, इस सम्बन्धसे मैं पुत्री हूँ । आप मेरे पिताके शिष्य हैं । इस सम्बन्धसे मैं तुम्हारी बहिन हूँ । फिर मैं विप्र कन्या हूँ, तुम क्षत्रिय हो, इस सम्बन्धसे मैं तुम्हारी पूजनीया हूँ । किसी भी प्रकार आपके मनमें मेरे प्रति बुरे भाव न होने चाहिये । कैसा भी कामो हो, पुत्री और बहिनके प्रति वह भी बुरे भाव मनमें नहीं लाता । इसलिये आप इस बातको मनसे निकाल

हे । आप मेरे पिताके आश्रममें जायँ वे तुम्हारा आविध्य करेंगे ।”

राजाने कहा—“मुन्दरि ! मेरा मन मेरे अधीन नहीं है । मैं जानता हूँ, यह सम्बन्ध अनुचित है । किन्तु मेरा मन तुममें फँस गया, मुझे तुम्हारे प्रति प्रेम हो गया है । प्रेम अंधा होता है, उसमें नियम रहता ही नहीं ।”

कन्याने कहा—“राजन ! आप प्रेम शब्दको कलंकित क्यों कर रहे हैं । यह तो आपका काम है, वह भी अधर्म पूर्वक अनुचित काम है । आप जान धूमकर हलाहल पान कर रहे हैं । मेरे समर्थ पिताको तुम्हारे भावोंका पता भी लग जायगा, तो वे तुम्हारा सर्वस्व नाश कर देंगे । तुम अपनी मृत्युको अपने आप निमन्त्रण क्यों दे रहे हो । मैं अभी अपुष्पिता हूँ, अभी मैंने रजोदर्शन भी नहीं किया है, मैं सर्वथा अगम्या हूँ । अरजरका कन्याके साथ संगम करना महान् पाप है । राजन् ! अपना हित तुम स्वयं सोचो, क्यों तुम मृत्युके मुखमें जा रहे हो ?”

राजाने कहा—“वरवर्णिनी ! एक बार मुझे तुम्हारा संगम प्राप्त होजाय, फिर चाहें मुझे मरना ही पड़े, मैं मृत्युको, राज्य को, धनको तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे सदृश भी नहीं समझता ।”

कन्याने डाँट कर कहा—“चल, हट । कुत्ता कहाँका । ऐसा अनुचित प्रस्ताव करता है ।” यह कह कर वह शीघ्रतासे चलने लगी । राजाकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई थी, उसका काल उसे पापमें प्रेरित कर रहा था । उसने जाती हुई कन्याके केशपाशोंको कम कर पकड़ लिया और उसके साथ बलान्कार किया । कन्या तड़पती रही, रोती रही, किन्तु उस नरपिशाचने कुछ भी ध्यान न दिया ।

पीछे वह डर कर घोड़े पर चढ़ कर भाग गया। कन्या लज्जा से सिकुड़ी हुई रोती चिल्लाता अपने पिताके आश्रम पर पहुँची। वह अत्यन्त डर रही थी, उसकी श्री नष्ट हो गई थी। पिताने उसकी दशा देखी, वे योग त्रिष्टिसे सब कुछ समझ गये। राजाके ऊपर उन्हे अत्यन्त हा क्रोध आया, मुनिकी आँखोंमें आग निकलने लगी। उसी क्रोधके आवेशमें मुनिने शाप दिया—“जिस क्रूरकर्मी नीच निर्लज्ज कामी राजाने ऐसा जघन्य पाप क्रिया है, उसका राज्य नष्ट हो जाय, उसके राज्यमें एक भी पशु पक्षी न रहे। सात दिन तक तप्त बालूकी वर्षा हो, वृक्षभी वहाँ न रहे, सम्पूर्ण राज्य बालुकामय अरण्य बन जाय।”

यह कह कर उन्होंने ऋषियोंको आश्रम छोड़ कर अन्यत्र जाने को आज्ञा दी। अपनी कन्यासे कहा—“तू यहाँ पर धीर तप कर। मैं घर भेता हूँ तेरा यह आश्रम नष्ट न होगा। यहीं रह कर तपस्या करनेसे तू विशुद्ध हो जायगी।” यह कह कर मुनि कन्याको वहाँ तपस्याके निमित्त छोड़ कर अन्यत्र दूसरे स्थानमें चल गये। मुनिका शाप असत्य तो हो नहीं सकता। सात दिन मात्र रात्रि तक दड़कके सम्पूर्ण राज्यमें तप्त बालूकी वर्षा हुई। उमका राज्य पाट, कोप, सेना, मंत्री सबके सब नष्ट हो गये। दड़कका राज्य बन बन गया। वह बन उसीके नामसे दण्डकारण्य या दण्डक वनके नामसे विख्यात हुआ। बहुत दिनों तक वहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं रहे। पीछेसे आकर मुनिगण वहाँ श्रीराम-दर्शनार्थकी लालसासे कुटिया बना कर रहने लगे। वृक्ष भी उत्पन्न हो गये। जब श्रीरामचन्द्रजी अवतार धारण करके सीताजी के सहित दण्डकारण्यमें पधारे, तो उनकी चरणवृत्तिसे वह अपावन वन परम पावन बनगया। वह शापसे मुक्त हो गया।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो’ इस प्रकार महाराज दण्डकका वश आगे नहीं चला। यह मैंने अत्यन्त सक्षेपमें अनुवशीय राजाओं

महाराज दण्डक की कथा

के वंशका वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

इस पर शौनकजीने कहा—“सूतजी ! आपने सूर्यवंशकी कथा तो सुना दी। अब हम चन्द्रवंशकी कथा और सुनना चाहते हैं। पृथिवीमें ये ही दो वंश परम पावन कहे गये हैं। इस वंशकी उत्पत्ति कैसे हुई और मुख्य बात तो यह है, कि इस वंशकी कतनी पाँदाके पश्चात् भगवान् कृष्णचन्द्रका प्रादुर्भाव हुआ। भूरा मुख्य प्रश्न तो कृष्णचरित्रके ही लिये है। उसीके सम्बन्ध में हम चन्द्रवंशीय अन्य मुख्य मुख्य पुण्यलोक राजाओंका भी चरित्र सुनना चाहते हैं। कृपा करके अब हमसे आप चन्द्रवंशके राजाओंकी कथाओंको कहें।”

यह सुन कर प्रसन्नता प्रकट करते हुए सूतजी बोले—
अच्छी बात है, मुनियो ! अब मैं आपसे चन्द्रवंशका वर्णन करता हूँ, उसे आप सावधान हो कर श्रवण करें।”

छप्पय

लजित पितु ढिङ्ग गई शुकतनया जब रोवति ।
दुहिता देखी दुखित कुपित तब भये शुक अति ॥
‘दयो शाप नृप राज नष्ट हूँ जावै सयई ।
वरसी बालू तप्त भयो दंडकवन तबई ॥
गोर पाप तैं पलक महँ, धूरि माँहि वेभव मिल्यो ।
गष्ट भयो परिवार सब, फिरि दंडक कुल नहि चल्यो ॥

—(६)—

✽ इस के आगेकी कथा वत्तीसवेंखण्डमें पढ़ें ✽

॥ श्रीहरिः ॥

छप रहा है ! छप रहा है !! छप रहा है !!

भागवत-चरित

[इति सामिक पारायण-द्वितीय दिवस विश्राम]

अथ-एकादशोऽध्यायः

(११)

दृष्ट्वा—भरत वश अर्जुनस ! प्रभु अति उत्तम कीन्हों ।
 मुनि मन्डलकं मध्य मोहि आदर यहु दीन्हों ॥
 भूप ! मृदजन विषय भांग महँ समय वितावें ।
 प्रभुपद प्रेम न करहिं अंत महँ पुनि पछतावें ॥
 नृपवर ! नरतनु नात्र दृढ़, कृष्ण कथा पतवार है ।
 फेशयकूँ फेवट करै, सो भवसागर पार है ।
 दा० — वट तर नुरसरिके निकट, जैसे शशिहि चकोर
 घेरे घेरे सकल मुनि, मध निरखत शुक ओर ।
 कहन लगै शुकदेव मुनि, वै नृपकूँ सन्ताप ।
 शुद्ध भागवत तत्व अथ, कहूँ धरम निरदोष ॥
 दा० — है प्रपञ्च बहु विषयभोग महँ फँसे नरनकूँ ।
 हरिलोलातें सुखद और अवलम्ब न मनकूँ ॥
 आकरपित अनिमयो रूप हरिलीला मुनिके ।
 भूयो निरगुन ब्रह्म मगुनके गुनकूँ गुनिके ॥
 भव्य भागवत भूपवर ! तुमहि सुनाऊँ सरस अति ।
 सुनत श्यामपद कमल महँ, हाँहि तुरन्त अनन्य मति ॥
 अल्प कालकी कहुँ आप चिन्ता नहिं करिहैं ।
 सात दिवस तो बहुत कथा मुनि दिन महँ तरिहैं ॥
 एक सुहृदहिं माँहि तरे खटवाङ्ग विरागी ।
 शेष आयु सप्ताह आप तो सेरवसु त्यागी ॥
 अन्तकालकँ निकट लखि, गेह देह ममता वजहिं ।
 ते ध्रुव पाँधहिं परम पद, जे सब तजि प्रभुपद भजहिं ॥

जीवनधन बिनु जीवन जीषन नही कहावै ।
 भक्ति हीन नर मृतक सरिस है काल बितावै ॥
 खावें सोवें लवें वृद्ध बनि यमपुर जावें ।
 चार-चार ते जनमि जगतमें जावें आवें ॥
 मोटि कलपको कालहू, भक्ति बिना बंकार है
 दिन भरि हरि हियमहँ वसैं, मोहि समय सुख सार है
 श्रोता यत्ना आइ, सुरसरि तट रै मिलि गये
 रौनक हिये सिहाइ, पूछत पुनि मुनि सूततैं
 - मूत ! सुनाओ मुखद परांछित-शुक - प्रभोत्तर ।
 जहाँ सन्तजन मिलहि तहाँ सम्याद होय वर ॥
 गङ्ग यमुन मिलि हरैं महा पातकहू भारी ।
 तैसे ही शुक विष्णुरात वार्ता अघहारी ॥
 केवल कृष्णकथा मदा, श्रवणनिक्कुं श्रवणीय है
 करें कृष्ण कौक्यर्कू, तेही कर कमनीय हैं
 पायो पुण्यशरीर मनुष्य ज्यो पाप अटोरे ।
 अरे, अमृत महँ अधम व्यथं ज्यो विषकूं धोरे ॥
 पतिनी, पशु, परिवार पुत्र धन सङ्ग न जावें ।
 मलि-मलि धोये देह अंत महँ गांदइ खावें ॥
 फाड़े भूल्या धावरें, मैला जगको द्वै दिखत
 कृष्ण कृष्ण रटि कृष्ण जपि, कृष्ण कथा मुनि अहरनि
 जिनको चन्दन, अयन, कौरतन, मुमिरन दरशन ।
 पूजन अरचन नाम गान करि नर हूँ पावन ॥
 संजोवनि रुज हरे मृनिकूँ मुधा जियावे ।
 हरें दोष ज्यो तिमिर तूल तून अग्नि जरावे ॥
 त्याही अचको राशिकूँ, जिनको नासे नाम है
 तिन प्रभुके पद पद्म महँ, पुनि-पुनि पुरख प्रनाम है

श्रीभागवत चरितं. प्रथमाह अध्याय १:

इति श्रीभागवत चरितके प्रथमाहमें शुक्लामिनन्द
नामक ग्यारहवाँ अध्यायः

[पाक्षिक पारायण - प्रथम दिवस विश्राम]

अथ द्वादशोऽध्यायः

(१२)

दो०शौनककी शंका सुनी सूत कहें 'हरि कृष्ण

हैं संचेत कहिये लगे. भूप करयो ज्यों प्रभ

छ०-बोले राजा प्रभो ! सृष्टि उत्पत्ति बतावें ।

निरागुनतें यह सगुन भयो कैसे समझावें ॥

शुक बोले- विधि निकट यही पूर्ण नारद मुनि ।

कहुँ भागवत भूप ! समाहित मन करिके सुनि ॥

ब्रह्मा विष्णु महेश धनि, रचि पालहि मारहि सबहि

हरि अवतारनिकी मुखद. कथा कहहुँ नृप सुनु अर्थाहि ।

यनिगे सूअर श्याम मेघ सम मृन्म तड़ंगे ।

घुरु घुरु करि बुसे नीर महँ नंग धड़ंगे ॥

आयो भीषण दैत्य भिड़े नख दाँत चलावें ।

गई सिद्धि भूलि बली लखि मुँह मटकावें ॥

पटक्यो फिरि सटक्यो तुरत, भटक्यो लटक्यो चोटतें

चट्ट पट्ट मारया असुर. धरणी देखे ओटतें

हे सूकर भगवान् ! धरण तब शीश नवावें ।

यज्ञरूप हैं आप शास्त्र अरु वेद बतावें ॥

स्वामिन् ! सूकर रूप धरयो ज्यों भेद बताओ ।

ऊँच नीच नहीं जीव यहीका मर्म जताओ ॥

जिन्ह पृथिवी उद्धार करि, मुदित करे सब देवगन

तिन वराह भगवान्की, जय बोलो अथ संतजन

सूकर, हरि अरु कपिल, दत्त मनकादि तपस्वी ।
 गरनारायन, ऋषभ, विष्णु ध्रुव परम यशस्वी ॥
 हयर्माव, पृथु. कच्छ, मत्स्य वामन धन्वन्तरि ।
 परशुराम. श्रीराम. हंस. मनु बनि प्रकटे हरि ॥
 श्रीवल्लदाऊ. व्यासजी. बुद्ध कल्कि आनन्द म-
 सय अवतारनिके परम, अवतार यशुमति ननद
 हैं अपार परपुरुष, पार नर कैसे पावें ।
 का लै पूजा करें, कौन सी वस्तु चढ़ावें ॥
 श्रीपति सबके ईश, जोट ब्रह्मांडनि नायक ।
 मन जानांतें परे चरित कस गावें गायक ।
 सदस घदन श्रीशेषजी, सृष्टि आदितें अंत त
 करें गान गुणगननिको, पार न पायो अब तलक
 मधुर मूर्ति रघुनाथ साथ सीता मुकुमारी
 अनुपम जोरी सुघर मनोहर अतिशय प्यारी ।
 कैसी हियहर चलनि उठनि चितवनि वर बोलनि
 नंगे पगलें कठिन अवनिपें वन-वन डोलनि ।
 मनुज सरिम क्रीड़ा करी, करना कर कीन्हें चरि
 तिनकूँ गावत मुनत अति, नर नारिनको होइ हि
 चञ्चल चपल चटोर चार वे अति ही खेले
 घरवम खेचें चार, लगें देखनमें छोटे ।
 बाहर भीतर श्याम नयन तिरछे अनियारे
 तांखे विपतें बुझे वान सम ताऊ प्यारे
 मन मन्दिर महुँ मोहना, माखनके दित मचलि
 अरे, लड़ैते नन्दके, आजा, मांकू पिचलि
 कल्कि बुद्ध बनि व्यास, करहि जगकारज नटवर
 माया अपरम्पार विलक्षण, अतिही दुस्तर

ब्रह्म, गुरु अरु देव दैत्यहु पार न पावैं ।
 वेद भेद धिनु लखैं नेत कहकैं समुझावैं ॥
 गोऊ श्वपच किरात शठ, पशु पक्षीहु तरि गये ।
 जो सब तजि भट्टा सहित, चरन शरन हरिकी भये ॥
 १०—हरि अवतार चरित्र, जिहो भागवत तत्व है ।
 है अति परम पावित्र, विधि नारद सन कहत पुनि ॥
 द्रुपद — जाते ब्रह्मा तत्त्व, चजाओ वीना वर तर ।
 भनो भागवत तत्त्व नुनत भय पार हायैं नर ॥
 करम बन्धके हेतु, किन्तु हरि चरित ललित अति ।
 कहत सबनिकी होय राधिकापति चरननि रति ॥
 मय संसारी मुग्य लहैं, जग विषयनितें मन हटे ।
 मुक्त मुमुक्षु बद्ध सब, सेवैं भय बन्धन कटे ॥
 कहैं पराक्षित—“गुरो ! आप विस्तार बतावैं ।
 जाकूं नारद करयो ताहि अब मांहि मुनावैं ॥
 घरपा या शरद स्वच्छ करि देवे जलकुं ।
 त्यों हरि-लाला नाम हियेके मंटे मलकुं ॥
 पीवत पानी पन्थको, निज पुर पहुँचे पान्थ ज्यों ।
 हरपित होवे हृदय हरि, भक्त परसि पद शान्त त्यों ॥
 ब्रह्मन ! गह संसार भूमि आकाश नदी नद ।
 वन, परवत, ग्रह, दिशा, स्वरग, पाताल कमल हृद ॥
 इन सबका उत्पत्ति, प्रलय रक्षा बतलावैं ।
 धरम काम अरु अरथ मांझको मार्ग दिखावैं ॥
 चरन धरम आश्रम नियम, भगवत चरित मुनाइकें ।
 शंका नाथ मिटाइदैं, शरनगत अपनाइकें ॥
 इति श्रीभागवत चरितके प्रथमाहमें संक्षिप्त अवतार चरित
 नामक बारहवाँ अध्याय

अथ त्रयो दशोऽध्यायः

(१३)

है प्रमत्त शुक कहे-भूप ! सुनु सुखके मगकूँ ।
 पाकैँ ब्रह्म प्रकाश दिखावे माया जगकूँ ॥
 सोचैँ ब्रह्मा मृष्टि करूँ कस नभधुनि आई ।
 तपही सबको सार, करो तप भ्रम मिटि जाई ॥

दिव्यसहस्र वत्सर परम, तप कीन्हों विधि उग्र श्री
 परमधाम वैकुण्ठ महँ, लखे मुदित मन रमापति
 परम दिव्य वैकुण्ठ कान्ति ऐश्वर्य अमित जहँ ।
 सुखामीन परिवार पारपद सह श्रीहरि सहँ ॥
 नागायनकँ निरखि नीर नयनिमें छायाँ ।
 पकरि बाँह भगवान् पुत्रकूँ दिग बैठायाँ ॥

वेदगरभतें विष्णु घर, बोले वचन सुधासने
 वत्स ! यताश्रो वात सब, सृष्टि ममय च्यो अनमने
 बोले ब्रह्मा-विभो ! जीव जग तत्त्व बतायें ।
 दिव्य भागवत गरम सार संचित्र सुनावें ॥
 हँसि हरि बोले-मोहि कृपा हीते सब पावें ।
 आदि श्रंत मैं रहूँ, नेति कहि निगम जनावें ॥

विना भये दीये गुही, माया मेरी मानिये
 अन्वय अरु व्यतिरेकतें, सदा मोहि पहिचानियो

वेद गर्भ ! सुनु सबहिं शास्त्र को सार सुनाऊँ ।
 हूँ व्यापक सर्वत्र सर्वदा नहीं लखाऊँ ॥
 जाहि जानि जग रचो मोह होवे नहिं कबहूँ ।
 देकें सद् उपदेश भये अन्तर्हित हरिहूँ ॥
 एणायादक देवश्रुति, सुनो पिता तें भागवति
 तन उपदेशे मम जनक, तोहिं सुनाऊँ सो नृपति
 जामें सर्ग विसर्ग स्थान, पोषण, उती सद्य ।
 मन्वन्तर, ईशानुकथा, सुनु लक्षण नृप ! अब ॥
 हे निरोध पुनि मुक्ति दशम आश्रय बतलावें ।
 दशम तत्त्व की सिद्धि हेतु नौऊ कहलावें ॥
 तितें अरु धहु अर्थ तें, साकल्यात कोई कहे
 अपे हरि किरपा करें, भक्ति अहैतुकि ते लहें
 आश्रय सब के वही अखिलपति अलख अगोचर ।
 रचनाकूँ विधि बने भरनकूँ हों विश्वम्भर ॥
 मृष्टि समेटें सबहि तयहिं हरि शिव कहलावें ।
 यों वे व्यापक ब्रह्म विविधि विधि रूप बनावें ॥
 गैतिक दैविक आत्मिक, तीनों कूँ नियमनि करे
 तालकबन क्रीड़ा करें, रचैं ताहि पोसैं हरें
 करयो मृष्टि संकल्प रच्यो जल बसे उदर महें ।
 इन्द्रिय, मन, तनु-शक्तिरची पुनि प्राण उदित तहें ॥
 भूख प्यास जब लगी कर्ण गोलक सद्य निकसे ।
 अन्तः करण प्रकाश अहं, मनचित धी बिकसे ॥
 त्ता भोक्ता हरि नहीं, सदा रहैं निरलेप है
 रें रूप तोऊ विविध, उदासीन रचिकें रहैं
 प्रभु विराट तें ओज और सह बल प्रकटे सद्य ।
 पुनि उपजे ये सबहिं विषय इन्द्रिय देवहु तय ॥